

الفُرْقَانُ

فِي تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ
بِالْقُرْآنِ وَالسُّنَنِ

مُتَّحِدَةُ الشَّيْخِ
الدُّكْتُورِ مُحَمَّدِ الصَّادِقِ

إِبْرَاهِيمَ السَّائِسَ حَقَمُو
الْحَبَرُ - النُّجَل

الإِسْلَامُ
بِالْإِسْلَامِ وَالْإِسْلَامِ وَالْإِسْلَامِ

الْقُرْآنُ وَالْإِسْلَامُ
بِالْقُرْآنِ وَالْإِسْلَامِ
بِالْقُرْآنِ وَالْإِسْلَامِ
بِالْقُرْآنِ وَالْإِسْلَامِ

الفرقان

في تفسير القرآن
بالقرآن والسنة

الفرقان

في تفسير القرآن

بالقرآن والسنة

الجزء السادس عشر
تمة سورة الحجر - سورة النحل

سماحة الشيخ
الدكتور محمد الصادقي

شبكة كتب الشيعة

shiabooks.net

رابطہ بدیل < mktba.net

تتمة

سُورَةُ الْحَجِّ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَلٍ مِنْ حَمَلٍ مَسْنُونٍ ﴿٢٦﴾ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ ﴿٢٧﴾ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَلَقْتُ بَشَرًا مِنْ صَلْصَلٍ مِنْ حَمَلٍ مَسْنُونٍ ﴿٢٨﴾ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ ﴿٢٩﴾ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ ﴿٣٠﴾ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى أَنْ يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ ﴿٣١﴾ قَالَ يَبْنَئِيسَ مَا لَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ ﴿٣٢﴾ قَالَ لَمْ أَكُنْ لَأَسْجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهُ مِنْ صَلْصَلٍ مِنْ حَمَلٍ مَسْنُونٍ ﴿٣٣﴾ قَالَ فَادْخُلْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ ﴿٣٤﴾ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ ﴿٣٥﴾ قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿٣٦﴾ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ ﴿٣٧﴾ إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ ﴿٣٨﴾ قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٣٩﴾ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمْ الْمُخْلَصِينَ ﴿٤٠﴾ قَالَ هَذَا صِرَاطٌ عَلَى مُسْتَقِيمٍ ﴿٤١﴾ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنْ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ ﴿٤٢﴾ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٤٣﴾ لَمَّا سَبَعَهُ أَبُو بَرٍّ لِكُلِّ بَابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ ﴿٤٤﴾ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ﴿٤٥﴾ ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ ءَامِينَ ﴿٤٦﴾ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غَلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ ﴿٤٧﴾ لَا يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبٌ وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرَجِينَ ﴿٤٨﴾﴾

﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَلٍ مِنْ حَمَلٍ مَسْنُونٍ﴾: ﴿٣٦﴾

هنا ﴿الْإِنْسَانَ﴾ ككل، وطبعاً بجزئيه، مخلوق ﴿مِنْ صَلْصَلٍ مِنْ حَمَلٍ مَسْنُونٍ﴾ فلم يقل «جسم الإنسان» أو ﴿رُومِيَّةٌ﴾ وإنما ﴿الْإِنْسَانُ﴾ وأخرى بروحه أن يعنيه الإنسان فيما يطلق دون قرينة.

وفي استعراض أصله ﴿صَلْصَلٍ مِنْ حَمَلٍ مَسْنُونٍ﴾ - مرات ثلاث في آيات ثلاث تستعرض خلقه منه، وأمر الملائكة بالسجود له، وتأيي إبليس سناداً إلى ذلك الأصل - إن في ذلك عناية خاصة بهذا الأصل، امتحاناً للملائكة وقد نجحوا، وامتهاناً لإبليس كما بَجَهَ، حيث نظر إلى نارية نفسه تغافلاً عن نورية آدم على طينيته، ولقد وصف طين آدم والمخلوق منه بصفات عدة، فهنا ﴿صَلْصَلٍ مِنْ حَمَلٍ مَسْنُونٍ﴾ وفي «المؤمنون» ﴿مِنْ سُلَّالَةٍ مِنْ طِينٍ﴾^(١) وفي الصفات ﴿إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ طِينٍ لَازِبٍ﴾^(٢) فمطلق الطين المذكور في آيات هو سلالة من طين لازب صلصال من حمإ مسنون، إضباره ذات قواعد أربع على أصل الطين.

وأصل الصلصال هو تردد الصوت من الشيء اليابس، فهو الطين الجاف ﴿مِنْ صَلْصَلٍ كَالْفَخَّارِ﴾^(٣) ^(٤) والفَخَّار يصنع الفخار من يابس الطين، سلالة خالصة طيبة ناعمة، فليس هو المتتن منه، والحمأ طين أسود، وقد يقال: متتن، وتنافيه «سلالة من طين - من صلصال كالفخار».

و﴿مَسْنُونٍ﴾ هو المتغير، فحتى إذا عني بالحمإ الأسود المتتن، فقد يعني تغيره - فيما يعني - طيبه بغياره بعد نشئه، وهو طين لازب لازق، فقد خلق الإنسان من سلالة من ذلك الطين، أم من سلالة من طين حيث أصبح

(١) سورة المؤمنون، الآية: ١٢.

(٢) سورة الصفات، الآية: ١١.

(٣) سورة الرحمن، الآية: ١٤.

(٤) راجع تفسير الآية في الفرقان ٢٧: ٢٣.

صلصلاً من حملاً مسنون، تغييراً من كل طينية خشنة غير لائقة لفخار الإنسان، إلى سلالة وحصالة بسنّه وغياره التصفوي الصالح لفخاره، ولأنه مفخر الكائنات! وقد يعني المسنون المتغير إلى نتن، وكالفخار يخص لينة الطين دون طيبته وفي ذلك عبرة لأولي الألباب، وكما في عرض خلق الجنين من نطفة من مني يمني، وماء مهين، ولحد القول: ﴿لَمْ يَكُنْ شَيْئاً مَذْكُوراً﴾^(١) إذ يُختجل من ذكره لرداءته وعفونته وقذارته.

وهكذا خلق الإنسان الأول دون سواه، حيث بدأ ﴿خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ طِينٍ﴾^(٢) ثُمَّ جَعَلَ سَلْسُلَةً مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ مَّاءٍ مَّهِينٍ^(٣).

ولماذا ﴿الْإِنْسَانَ﴾ هنا دون «آدم» حين يخصه ذلك الخلق؟ لأن نسله ليس إلا منه فهو محكوم بحكمه، وإن خلق الأجنّة والأنسال ينتهي إلى تراب: ﴿أَكْفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّاهُ رَجُلًا﴾^(٤) ﴿يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُّخَلَّقَةٍ...﴾^(٥).

وآية الصلصال من الأدلة القاطعة على أن الإنسان الأول خلق قفزة من طين، دون انتسال من حيوان أو إنسان آخر، سواء أكان ولادة القفزة، أم تكامل التسلسل الدارويني^(٥).

(١) سورة الإنسان، الآية: ١.

(٢) سورة السجدة، الآيتان: ٧، ٨.

(٣) سورة الكهف، الآية: ٣٧.

(٤) سورة الحج، الآية: ٥.

(٥) ودارويني نفسه لم يكن متأكداً بصحة نظريته فإنها لم تعد عن كونها فرضية أن الإنسان تكامل من القرد كما القرد تكامل من حيوان أدنى إلى حيوان له واحدة.

ثم المائلون إلى أن آدم الأول ولد من آدم أم أودم في زمنه قد يستدلون بقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ آدَمَ وَنُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَمَعَالِ إِمْرَأَتٍ عَلَى الْعَالَمِينَ﴾ [آل عمران: ٣٣] بتقريب أن اصطفاؤه، يتطلب أنه كان بين أودم وآخرين فاصطفاه الله من بينهم، ويرده أن الاصطفاء وهو طلب =

وهنا «لقد» تأكيد أن اثنان على هذه القفزة الخارقة للعادة، المنقطعة النظر في خلق الإنسان اللهم إلا المسيح ابن مريم عليه السلام : ﴿إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقْنَاهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾^(١).

وإذا كان الإنسان الأول من صلصال من حمأ مسنون، فنسله المنتسل منه - ككل - هو من نفس الصلصال دون اختصاص بطينة الناصب^(٢) وأضرابه، كما والصلصال دون حمأ ليس أصلاً للصالحين ولا سواهم^(٣)

= الأصفي يكفيه اثنان فيصطفي أحدهما على الآخر، ولقد كانت معه زوجه حواء فاصطفي عليها، ثم والملائكة، كانوا من الأصفياء ومن الجن أصفياء، واصطفي آدم عليهم كلهم، فأصبح رسولاً على الجن كما على زوجه ثم ولده.

(١) سورة آل عمران، الآية: ٥٩.

(٢) تفسير البرهان ٢: ٣٢٨ محمد بن يعقوب بسنده المتصل عن عبد الغفار الجازي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن الله خلق المؤمن من طينة الجنة وخلق الكافر من طينة النار، وقال إذا أراد الله تعالى بعبد خيراً طيب روحه وجسده فلا يسمع شيئاً من الخير إلا عرفه ولا يسمع من المنكر إلا أنكره؟ قال: وسمعت يقول: الطينات ثلاث طينة الأنبياء والمؤمن من تلك الطينة إلا أن الأنبياء من صفوتها وهم الأصل ولهم فضلهم والمؤمنون الفرع من طين لازب كذلك لا يفرق الله بينهم وبين شيعتهم وقال: طينة الناصب من حمأ مسنون وأما المستضعفون فمن تراب لا يتحرك المؤمن عن إيمانه ولا ناصب عن نصبه والله فيهم المشية.

(٣) فيه عن العياشي عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام قال الله للملائكة: ﴿إِنِّي خَلَقْتُ بِشْرَكَ مِنْ صَلْصَلٍ مِنْ حَمَلٍ مَسْنُونٍ﴾^(١) إِذَا سَوَّيْتُمْ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُمُ سَجِينَ^(٢) [الحجر: ٢٨-٢٩]، قال: وكان ذلك من الله مقدمة منه إلى الملائكة احتجاجاً منه عليهم وما كان الله ليغير ما يقوم إلا بعد الحجة عذراً أو نذراً فاغترف الله غرفة يمينه - وكلتا يديه يمين - من الماء العذب الفرات فصلصلها في كفه فجمدت ثم قال: منك أخلق النبيين والمرسلين وعبادي الصالحين الأئمة المهتدين الدعاة إلى الجنة وأتباعهم إلى يوم القيامة ولا أبالي ولا أسأل عما أفعل وهم يسألون واشترط في ذلك البدء فيهم ولم يشترط في أصحاب اليمين البدء فيهم ثم خلط الماءين في كفه جميعاً فصلصلها ثم أكفأها قدام عرشه وهما بلة من طين.

وفيه عن العلل بإسناده إلى إسحاق القمي عن أبي جعفر الباقر عليه السلام : حديث طويل يقول فيه: لما كان الله متفرداً بالوحداية ابتداء الأشياء لا من شيء فأجرى الماء العذب على أرض طيبة طاهرة سبعة أيام مع لياليها ثم نصب الماء عنها قبض قبضة من صفاء ذلك الطين وهي طينتنا =

اللهم إلّا بتأويله إلى سائر الطينات الروحية، علينية وسجينية، مهما كانت الأرواح بأجسادها متنسلة من آدم الصلصال من حملاً مسنون.

وشاهدأ على أنها روحية خلق المؤمن من الكافر والكافر من المؤمن، فإذا كان الوالد الكافر سجيناً في جسمه فالولد كذلك بطبيعة الحال! فإنما هي الأرواح - فقط - دون الأجساد.

هنا نقطة التركيز في السياق هي سرّ التكوين في الإنسان، وسر الهدى والضلالة وعواملهما الأصيلة في كيان الإنسان، ومن ثم النص في ابتداء الابتداء في خلق الإنسان الأول.

وفي البقرة كانت النقطة الرئيسية هي استخلاف آدم في الأرض عمن سلفه من أنسال منقرضة مقضية. وفي الأعراف هي الرحلة الطائفة من الجنة إلى الأرض ثم الرجعة إليها، وإبراز عداء إبليس لهذا النسل.

= أهل البيت ثم قبض قبضة من أسفل ذلك الطينة وهي طينة شيعتنا ثم اصطفانا لنفسه فلو أن طينة شيعتنا تركت كما تركت طينتنا لما زنى أحد منهم ولا سرق ولا لاط ولا شرب المسكر ولا ارتكب شيئاً مما ذكرت، ولكن الله ﷻ أجرى الماء المالح على أرض ملعونة سبعة أيام ولياليها ثم نضب الماء عنها ثم قبض قبضة وهي طينة ملعونة من حملاً مسنون وهي طينة خبال وهي طينة أعدائنا - فلو أن الله ﷻ ترك طينتهم كما أخذناها لم تروهم في خلق آدميين، ولم يقرؤوا بالشهادتين ولم يصوموا ولم يصلوا ولم يذكروا ولم يحجوا البيت ولم تروا أحداً منهم بحسن خلق ولكن الله تبارك وتعالى جمع الطينتين طينتكم وطينتهم فخلطهما وعركهما عرك الأديم ومزجهما بالماءين فما رأيت من أخيك المؤمن من شر: لواط أو زنا أو شيء مما ذكرت من شرب مسكر وغيره فليس من جوهرته ولا من إيمانه إنما هو بمسحة الناصب اجترح هذه السيئات التي ذكرت وما رأيت من الناصب من حسن وجهه وحسن خلق أو صوم أو صلاة أو حج بيت الله أو صدقة أو معروف فليس من جوهرته إنما تلك الأفاعيل من مسحة الإيمان اكتسبها وهو اكتساب مسحة الإيمان.

أقول: لا نصدق من هذه الأحاديث إلا ما يصدقه نص القرآن أو ظاهره، والشرط الذي لا يوافق القرآن ولا يخالفه تردد فيه، والطينة فيها ليست هي الأصل المخلوق منه آدم، ولا الطين المنتهى إليه النطفة، بل هي الطينة الروحية، قد نصدق منها ما لا يرجع إلى الجبر - ولأن الطينة فعلة فهي هيئة خاصة من الطين، إذاً فهي الروح لأنها منبقة من البدن ﴿ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ﴾ [المؤمنون: ١٤] فقد أنشئ البدن ببعضه روحاً وهو الخلق الآخر.

وهنا في ذلك الافتتاح البارع يقرر الاختلاف بين طبيعتي الإنس والجان، فهنا طين وهناك نار السموم.

فأما كيف ارتقى هذا الطين من طبيعته العنصرية المعروفة إلى أعلى الآفاق الحيوية عضوية وروحية؟ فإن ذلك من أسرار الخلقة الحكيمة المتعالية، لا نعرف منها إلا ما عرّفها القرآن، أم تعرّف العلم القاطع إليها على ضوء القرآن، ثم وكل زيادة عليه أو نقيصة عنه تُحمل عليه بضرب من التمثل، فهو خارج عن التحمل، فللبحث العلمي أن يمضي في طريقه بوسائله الميسرة له، فيصل إلى افتراضات خاطئة أو نظريات قاطعة، ولكنه ليس له تعسيلها فتأصيلها وتفريع القرآن عليها بتوجيهات بعيدة غامرة غامضة.

فالنص هنا - وفي سائر القرآن ما يوضحه ويفسره - ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَلٍ مِنْ حَمَلٍ مَسْنُونٍ﴾ فكيف يوجّه إلى مضادّه أنه خلق تطوراً من سائر الأطوار الحيوانية أو الإنسانية أماهيمه؟! فالأمر المستيقن على ضوء القرآن باقٍ ليست لتعارضه النظريات حتى الآن وبعد الآن، اللهم إلا أن تتبناه في سلك الحق، وتستزيد منه نوراً على نور، وكما هو الواقع في الملاحم الغيبية القرآنية على مدار الزمن وغائر التاريخ بمستقبله وحاضره وغابره.

فالخلية الأولى لنشوء الإنسان لا تزال عبر التاريخ والأعصار الخالية، تنتقل بين الخيالات، خافية ليس يزعم أحد أنه اهتدى إليها سبيلاً، وكما تتخبط النظريات حول الحياة، على حين يفسرهما القرآن التفسير المجمل الواضح البسيط: ﴿فَإِذَا سَوَّيْتُمْ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُمْ سَجِدِينَ﴾^(١).

﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَلٍ مِنْ حَمَلٍ مَسْنُونٍ﴾ ومن قبل:

﴿وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ﴾ (٢٧):

فحين لا يدري الإنسان كيف خلق من صلصال وهو يعيش نفسه، كيف له أن يدري كيف خلق الجان من قبل من نار السموم، وهو لا يعيشه ولا يراه؟ إلا أن يُدريه الله إياه كما أدراه.

وكما الإنسان هناك هو الأول دون نسله، كذلك الجان هنا، وقد يشهد ﴿مِنْ قَبْلُ﴾ حيث الأنسال منه هي المخلوقة في مثلث الزمان، لا - فقط - من قبل.

والشيطان الذي هو من الجان - ﴿كَانَ مِنَ الْجِنَّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ﴾ (١) - إن له ذرية بالولادة فأين هنا ﴿نَارِ السَّمُومِ﴾ أم ﴿مَّارِجٍ مِّنْ نَّارٍ﴾ ﴿وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَّارِجٍ مِّنْ نَّارٍ﴾ (٢) والقول بالفصل بين إبليس وغيره من الجن في نسل الذرية قول غير ذي فصل.

فهنا أصل الجان ﴿نَارِ السَّمُومِ﴾ وفي الرحمن ﴿مَّارِجٍ مِّنْ نَّارٍ﴾ والمارج هو المازج القلق (٣).

فليست هي ناراً عادية كسائر النار (٤) بل هي خليطة مازجة بسموم، لأنها نار ملتهبة من سموم، ومختلف المادة الصُّلى للنار يخلف مختلف النار، إن سموماً فسموم وإن طيباً فطيبة كنار العود، وإن شديداً فشديدة كالنار اللاهبة من الأوكسيجين وما فوقه أم دونه، أم خفيف فخفيفة.

(١) سورة الكهف، الآية: ٥٠.

(٢) سورة الرحمن، الآية: ١٥.

(٣) فإن كان من المريج فهو الخلط والمزج، ومن المريج هو القلق والاضطراب، ونار السموم قرينة الجمع. . راجع الفرقان ٢٧: ٢٣ - ٢٥ تجد فيه تفصيلاً للمارج.

(٤) الدر المنثور ٤: ٩٨ - أخرج ابن مردويه عن ابن مسعود عن النبي ﷺ قال: روى المؤمن جزء من سبعين جزءاً من النبوة وهذه النار جزء من سبعين جزءاً من نار السموم التي خلق الله منها الجان وتلا هذه الآية ﴿وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَّارِ السَّمُومِ﴾ [الحجر: ٢٧].

ولماذا هنا الجان وفي الرحمن^(١) والجن والجنة في سائر القرآن؟ علّه لأن الجان مفرد والمخلوق من نار السموم كذلك مفرد، ولكن الجن جاء فيما جاء جمعاً أم جنساً ولا جمعية في الخلق من نار السموم.

وترى كيف كان نسل الذرية من الجان؟ لا ندري إلا أن له ذرية، ولكنها كيف انتسلت فلا ندري! وإنما ندري أنه خُلِقَ قبل الإنسان، وقد ندرك من صفاته بعض حالات السموم، واللطافة على وجه العموم، وأن هناك قسماً منه شيطان، وآخر كما الإنسان بين معصوم يوحى إليه على هامش الرحي إلى إنسان، وغير معصوم هو بين متق ومأثوم، وكما فصلت في سورة الجن والحاقة.

هناك يخلق هذا الإنسان من صلصال من حمإ مسنون، ومن منى يمنى، ويُجعل في أحسن تقويم كالقمة المحمدية العليا التي يغطيها العالمون من الجنة والملائكة وسائر الروحانيين أجمعين.

وهنا يخلق الجان من نار السموم، ويُجعل في تقويم منه النخبة المختارة لاستماع الوحي في الملا الأعلى أم من النبيين، حتى يرجعوا إلى قومهم منذرين، فإنما الأصل في الزلفى الإيمان والعمل الصالح، لا الأصل المخلوق منه حتى يفتخر به جماعة ويترذل فيه آخرون:

﴿وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ إِنِّي خَلِيقٌ بَشَرًا مِّنْ صَلٰٓصَلٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ ﴿٢٨﴾﴾:

﴿بَشَرًا مِّنْ صَلٰٓصَلٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ﴾ هو «خليفة» في البقرة، وكما فصلناها هناك خليفة عمن انقرض من جنسه كتعريف لمثل حالته السابقة عملياً، وهنا ﴿بَشَرًا مِّنْ صَلٰٓصَلٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ﴾ تعريف بأصله في جسمه، والأصلان حسب الظاهر رديثان، أولهما يتطلب سؤال الاستفهام، وثانيهما

(١) ذكر الجان في الرحمن ثلاث مرات، و٢٧: ١٠ و٢٨: ٣١ ﴿كَأَنَّهُمْ جِآنٌ﴾ [النمل: ١٠] ضرب من الحيات الصغار.

حيرة! وترى أيهما أقدم، أم هما في عرض واحد؟ ﴿فَإِذَا سَوَّيْتُهُ...﴾ دليل أن عرض البشر كان قبل خلقه، ثم ﴿إِنِّي جَاعِلٌ... أَتَجْعَلُ...﴾^(١) قد تلمح بنفس الموقف، لكن ﴿وَعَلَّمَ ءَادَمَ الْأَسْمَاءَ﴾^(٢) دون ذكر لخلقه قد تلمح أنه كان مخلوقاً عند قوله: «اني جاعل» لا سيما وإن «فاعل» لا يعنى به المستقبل إلا بقريته، و«أتجعل» و«علم» قريتان متكافحتان نفيًا وإثباتًا، فتبقى «جاعل» تلمح أنه واقع حاله..

وهنا «إني جاعل» مقرون بقريته قاطعة تصرفه عن الحال وهي ﴿فَإِذَا سَوَّيْتُهُ...﴾.

إذاً، فقد يكون عرض البشرية قبل عرض الخلافة، تقديمًا لظاهر رداءة الجسم قبل رداءة الروح، وواويله إذا كانا قبل موقف السجدة، امتحاناً قاسياً للملائكة وقد نجحوا من الناحية الجسمية فسجدوا دون سؤال، ولم ينجحوا تماماً من الناحية الروحية في عرض الخلافة ﴿أَتَجْعَلُ فِيهَا﴾^(٣) ولكنهم على أية حال سجدوا لله احتراماً لأمره، وتعبداً له على إمره.

وهنا يظهر الموقف لتكرار ﴿مِّن مَّلَئِكٍ مِّن حَمَلٍ مَّسْنُونٍ﴾ إنه عرض حاله الجسمي للملائكة، وقبله عرضها لكافة المكلفين في هذه الإذاعة القرآنية، وفي حجة عاذرة لإبليس في ترك السجدة! : ﴿لَمْ أَكُنْ لِّأَسْجُدَ لِشَيْءٍ خَلَقْتُهُ مِن مَّلَئِكٍ مِّن حَمَلٍ مَّسْنُونٍ﴾^(٤)، إذاً ففي هذا المكرر امتحان للملائكة وامتهان لإبليس.

﴿فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُم سَاجِدِينَ﴾^(٥) :

(١) سورة البقرة، الآية: ٣٠.

(٢) سورة البقرة، الآية: ٣١.

(٣) سورة البقرة، الآية: ٣٠.

(٤) سورة الحجر، الآية: ٣٣.

وهنا قد يجبر ﴿مِنْ رُّوحِي﴾ على أية حال، ظاهر رداءة الروح لتلك الخلافة وهذه الظاهرة الجسمية، وأنا لا أدري لما سأل الملائكة بعدُ ﴿أَتَجْعَلُ فِيهَا...﴾ والروح ﴿مِنْ رُّوحِي﴾ كافياً في التدليل على محتد هذه الخلافة.

فقد تكون ﴿إِنِّي خَلِّقُ﴾ قبل ﴿إِنِّي جَاعِلٌ﴾^(١) والسجدة بينهما، فهم - إذاً - ناجحون في امتحان السجدة لبشر من صلصال من حمإ مسنون عرضاً للحالة البدنية الفعلية والروحية، حيث ينظرون بنور الله إلى روح الله ﴿رُّوحِي﴾ المنفوخة في آدم دون أن تصدهم طينته التنتة عن أن يسجدوا له، وواقفون في امتحان عرض الخلافة بعد السجدة حيث حيرهم ذلك الجعل مع تلك السابقة السوء من المستخلف عنهم، وقد جهلوا إمكانية التفاوت بين الخليفة والمستخلف عنه.

قال: ﴿إِنِّي خَلِّقُ﴾ قبل خلقه، ثم ﴿إِنِّي جَاعِلٌ﴾ بعد خلقه والسجود له، وكما نتلمح من الجعل مركباً أنه جعل ما خلقه خليفة، ولا نرى الأمر بالسجدة في آيات الخلافة، بل ﴿وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ...﴾^(٢) بعدها قد تدل على اختلاف الموقفين.

ثم ﴿إِنِّي خَلِّقُ﴾ تعم تسوية الجسم ونفخ الروح: ﴿فَإِذَا سَوَّيْتُهُ﴾ وهي مقابل ﴿وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُّوحِي...﴾ تسوية البدن. ترى وماذا تعني تسوية بشر من صلصال من حمأ مسنون، إلّا تبديل الصلصال إلى جسم بشر.

والبشر جسم كثيف يلاقي ويباشر، خلاف الجن والملائكة إذ لا يباشرون، والبشرة ظاهر الجلد من كل حيوان والإنسان بشر بمعنييه.

وفي صيغة أخرى يخص خلقه بجسمه البشري، وبكلمة «كن» يخلق

(١) سورة البقرة، الآية: ٣٠.

(٢) سورة البقرة، الآية: ٣٤.

روحه الإنساني: ﴿إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾^(١) فخلق الروح بعد خلق البدن في الإنسان الأول وكما في سائر الأناسي: ﴿... ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ﴾^(٢) وبذلك يؤول الحديث «خلق الله الأرواح قبل الأجساد» بما لا ينافي الآيات، من قبلية رتبة إماميه؟ .

ثم ﴿وَنَفَخْتُ﴾ هنا دليل ولوج الروح في البدن بعد اكتماله كما وتصرح به آية الإنشاء، والنفخ هو إجراء الريح في تجاويف، فليكن الروح كالريح جسمًا رقيقًا قد ألبس قالباً كثيفاً وكما في الحديث^(٣) فالنفخ دليل كونها ريحاً حيث المجرد عن المادة لا ينفخ، و«فيه» دليل ثان على كونها منبثقة من مادة، حيث الظرف: المادة، ليس ليحوي مظروفاً غير مادي، ثم بين المجرد عن المادة والمادة تناقض، فكما لا يجتمعان في موضوع واحد، كذلك لا يحمل أحدهما الآخر، سواء أكان كحمل ذات لصفة، أم حمل ظرف لمظروف، فمن المستحيل إذاً تجرد الروح المظروف لظرف الجسم.

وماذا تعني ﴿مِنْ رُّوحِي﴾ أجزاء من روح الله؟ ولا جسم له ولا روح! ولا جزء لذاته المقدسة! وحتى لو كان ليس لينفخ في جسم الخلق، وإلا لأصبح الخالق خلقاً والخلق خالقاً.

ثم ومن ناحية النص القرآني ﴿قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي﴾^(٤) وأمره تكوينياً وتشريعياً هو من خلقه، فليس - إذاً - من ذاته، ولا من صفات ذاته وهي

(١) سورة آل عمران، الآية: ٥٩.

(٢) سورة المؤمنون، الآية: ١٤.

(٣) نور الثقلين ٣: ١١ عن التوحيد للصدوق بإسناده إلى عبد الحميد الطائفي عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله تعالى: ﴿وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُّوحِي﴾ [الحجر: ٢٩] كيف هذا النفخ؟ فقال: إن الروح متحرك كالريح وإنما سمي روحاً لأنه اشتق اسمه من الريح وإنما أخرجت على لفظة الروح لأن الروح معجّان للريح وإنما أضافه إلى نفسه لأنه اصطفاؤه على سائر الأرواح....

(٤) سورة الإسراء، الآية: ٨٥.

هي ذاته، وإنما من صفات فعله، ويتعبير أصح هو من فعله: ﴿كُنْ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾^(١) وليس ﴿كُنْ﴾ التكوينية إلا لغير الكائن، والله كائن إذ لا «كان».

ثم الإضافة قد تكون إضافة شيء إلى نفسه كـ «نفسى» وأخرى إضافة جزء إلى كله كـ «يدي» وفي صاحب الروح والجسم «روحي - جسمي» وثالثة إلى غيره دون رباط لخلق وصنعة بينهما كـ «داري» «ثوبي» ورابعة إلى مخلوقه «ربي» وخامسة إلى خالقه كـ ﴿رُوحِي﴾ هنا و«عبدى - بيتي» وأضرابهما كما في آيات أخرى.

وكيف تتحمل ﴿رُوحِي﴾ هنا الحمل على الإضافة الثانية بين هذه الخمس، والقرائن القاطعة القاصعة عقلية ونقلية معسكرة على استحالتها، فأحالتها إلى ما يصح كالخامسة.

إذاً فـ «هذه روح مخلوقة والروح التي في عيسى مخلوقة»^(٢) «... صورة محدثة مخلوقة اصطفاه الله واختارها على سائر الصور المختلفة فأضافها إلى نفسه كما أضاف الكعبة إلى نفسه والروح إلى نفسه فقال: «بيتي» ﴿وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي﴾^(٣) «خلقه وأضافه إلى نفسه وفضله على جميع الأرواح فنفخ منه في آدم»^(٤).

فنفخ الروح هكذا لم ينقص من ذاته تعالى شيئاً إذا لا تركب فيها ولا نفخ منها، ولا من قدرته الذاتية وسواها من صفات ذاته، إذ هي عين ذاته،

(١) سورة آل عمران، الآية: ٥٩.

(٢) نور الثقلين ٣: ١١ عن الكافي بسنده عن ابن أذينة عن الأحول قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الروح التي في آدم ﴿فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي﴾ [الحجر: ٢٩] قال: هذه...

(٣) المصدر عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عما يروون أن الله خلق آدم على صورته؟ فقال: هي صورته محدثة...

(٤) المصدر عن كتاب التوحيد بإسناده إلى محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن هذه الآية قال: روح اختاره الله واصطفاه وخلقه...

ف «ليست بالتي نقصت من الله شيئاً، هي من قدرته تبارك وتعالى عنه»^(١) بكلمة ﴿كُنْ﴾ التكوينية، فعلٌ من الله تعالى كسائر فعله، ولكنه اختص نسبته بنفسه بين خلقه لكرامته على الله، واختصاصه بين خلق الله، إضافة تشريفية، لا كونية إشراقية، وإنما تكوينية، فلأن ﴿رُوحِي﴾ هي روح الإنسان ككل، المفضلة بهذه الإضافة على سائر الأرواح ف «من» إذاً تبعية، إنها بعضٌ من تلك الأرواح الانسانية التي أخلقها، ومنها أرواح في نسله أعلى منها وأشرف تستحق هذه النسبة بأحرى وأعرف هي أرواح أولي العزم من الرسل وفي قمتهم روح محمد وآله المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين.

وفي قول فصل إيضاحاً لهذه الآيات، عرضاً من الامام علي عليه السلام لواقع خلق الإنسان وإسجاد الملائكة وإباء إبليس: «ثم جمع سبحانه من حزن الأرض وسهلها تربة ستها بالماء حتى خلصت، ولاطها بالبلّة حتى لزبت، فجبل منها صورة ذات أحناء ووصول وأعضاء وفصول، أجملها حتى استمسكت، وأصلدها حتى صلصلت، لوقت معدود وأجل معلوم، ثم نفخ فيها من روحه فمثّلت إنساناً ذا أذهان يجيلها، وفكر يتصرف بها، وجوارح يخدمها، وأدوات يقلّبها، ومعرفة يفرق بها بين الأذواق والمشام، والألوان والأجناس، معجوناً بطينة الألوان المختلفة والأشباه المؤتلفة، والأضداد المتعادية، والأخلاق المتباينة، من الحر والبرد، والبلّة والجمود، والمساء والسرور، واستأدى الله سبحانه الملائكة وديعته لديهم، ووصيته إليهم في الإذعان بالسجود له، والخنوع لكرامته، فقال تعالى: اسجدوا لآدم، فسجدوا إلا إبليس وقبيله اعترتهم الحمية، وغلبت عليهم الشقوة،

(١) المصدر عن تفسير العياشي عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في الآية قال: خلق خلقاً وخلق روحاً ثم أمر الملك فنفخ وليست بالتي...

وتعزّزوا بخلقة النار، واستوهنوا خلق الصلصال، فأعطاه النظرة استحقاقاً للسخطة، واستتماماً للبلية، وإنجازاً للعدة فقال: ﴿فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ﴾ (٢٧) إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ ﴿٢٨﴾ (١) (٢).

ثم ﴿فَقَعُوا لَمْ سَجِدِينَ﴾ هي - كما فصلناها في البقرة (٣٤) وسواها - سجدة العبودية والشكر لله، لآدم النعمة المشكور له، خنوعاً لكرامته، وتصديقاً عملياً لفضيلته، بعدما بهروا في السؤال، أم عرفوا المسؤول عنه أنه من صلصال، لا سجدة عليه كتربة، ولا إليه كقبلة، ولا له كعبادة أو احترام وإنما هو مادة الشكر له، سجدوا لله، حيث اللام بين محتملات:

الانتفاع والاختصاص والملكية، مهما كانت - كما هنا - للتعبدية، فالسجود له قد يعني الاختصاص والملكية، فليسا - إذاً - إلا لله شكراً واحتراماً وعبودية، أو يعني الانتفاع ولا يكون - إذاً - لله إذ لا ينتفع من السجود.

﴿فَقَعُوا لَمْ سَجِدِينَ﴾ أو ﴿أَسْجُدُوا لِآدَمَ﴾ ليس ليعني هنا الأولين، فإنه إلحادٌ بالله فرية عليه أنه بأمره، بل هو الثالث حيث ينتفع الساجدون شكراً لله، وينتفع المسجود له مادة للشكر مكسباً في إظهار كرامته بأنه معلم الملائكة فأفضل منهم أجمعين فضلاً عن الشيطان الرجيم.

﴿فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ﴾ (٣٠):

هنا الجمع المحلى باللام بتأكيدين اثنين ﴿كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ﴾ يستغرق كلهم أجمعين دونما استثناء، من جبريلهم وميكالهم ومن فوقهما أو دونهما، فكل ملائكة الله سجدوا لله شكراً لله، وتكريماً لآدم، بمن في صلبه من محمديين الطاهرين ﷺ. وهم الأصلاء في ذلك التكريم، فإنهم هم

(١) سورة الحجر، الآيتان: ٣٧، ٣٨.

(٢) نهج البلاغة في الخطبة القاصعة عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام.

الأسماء التي عُلِّمها آدم، وَفُضِّلَ بمعرفة علمية لهم عليهم، فهو الفرع الذي يحمل في صلبه هؤلاء الفضلاء الأصلاء: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْتَكُمْ ثُمَّ صَوَّرْتَكُمْ ثُمَّ قَلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ﴾^(١) وتراخي السجدة ليس ليعني السجدة الأولى من الشيطان الأول للإنسان الأول فحسب، بل هو تلميح أن هذه السجدة لم تكن لآدم فقط كشخص، بل ولمن في صلبه على اختلاف درجاتهم، والأحرى منهم كلهم المحمديون صلوات الله عليهم أجمعين.

إذا ف ﴿وَلَكُمْ يَسْجُدُونَ﴾^(٢) المحاصرة سجدتهم أم كبارهم بالله، لا تحسرهم عن هذه السجدة الجماهيرية، فإنهم كلهم ساجدون لله ﴿وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ﴾^(٣) ﴿إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ﴾^(٤) وهذه السجدة كانت له ويأمره دونما استكبار، ولو تركوها لكانوا من المستكبرين، كما استكبر إبليس وكان من الكافرين.

ولأن الأمر كان مؤقتاً مضيقاً ﴿فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ﴾ وأنه استغرقهم أجمعين، فلا بد وأن يسجدوا دفعة واحدة دونما فصل زمني أو انفصال، سواء أكانوا من ملائكة الأرض أم من ملائكة السماوات، فأصبح الكون كله مسجداً لملائكة الله في ذلك السجود كما في سائر السجود.

ويا عظماء لهذه المنزلة الرفيعة لذلك المسجود له شكراً! ويا قبحاء لإبليس حيث أبلس ونكص!:

﴿إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى أَنْ يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ﴾^(٥):

(١) سورة الأعراف، الآية: ١١.

(٢) سورة الأعراف، الآية: ٢٠٦.

(٣) سورة النحل، الآية: ٥٠.

(٤) سورة الأعراف، الآية: ٢٠٦.

استثناء منقطع تأكيداً لذلك الاستغراق، إذ إن إبليس ﴿كَانَ مِنَ الْإِنِّ﴾^(١) دون الملائكة، ومتصل مع الانقطاع، إذ كان مأموراً بالسجود معهم: ﴿قَالَ مَا مَنَّكَ إِلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ﴾^(٢) أمراً مستقلاً أم معهم، إذ كان فيهم يعبد الله معهم في ظاهر الحال، لحد كانوا يحسبونه منهم وليس من الضروري أن يكون مأموراً مع الملائكة جماعاً، فقد يصدر إليه منفرداً ولا يُذكر تهويناً له، ويصدر إليه معهم لاجتماعه بهم في ملابسة وعشرة عشيرة، إظهاراً للملائكة موقفه، وعلى أية حال لم يكن هو من الملائكة، مهما كان مأموراً مع الملائكة.

فرغم أنه كان مع المأمورين بالسجود في بُعد الأمر، أم ومعية العشرة، ﴿أَبَى أَنْ يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ﴾:

﴿قَالَ يَبْنَائِلُسُ مَا لَكَ إِلَّا تَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ﴾^(٣):

فطبيعة الحال قاضية أن يكون مع الساجدين، أمراً من رب العالمين، فحشراً مع الساجدين الذين عاشرهم تعبداً لله طيلة سنين، متفوقين عليه أصلاً وفي الحال، وعلى آدم في ظاهر الحال، فلم يبق إذاً له مجال ﴿إِلَّا تَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ﴾ فلا بد من منعة تتغلب على هذه الدوافع.

فهنا ﴿مَعَ السَّاجِدِينَ﴾ زمنياً وفعلاً كما تقتضيه الحال، وكان الأمر بالمعية، والتنديد بتركها، وفي الأعراف ﴿لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ﴾^(٣) وهي أوسع من المعية حيث تعم انفصاله عنهم في السجدة في المكان والزمان، تفرداً باستكبار، ولكنه لم يكن مع الساجدين ولا منهم.

﴿قَالَ لَمْ أَكُنْ لِأَسْجُدَ لِشَيْءٍ خَلَقْتُمْ مِنْ صَلَافٍ مِّنْ حَمَلٍ مَّسْنُونٍ﴾^(٣):

وقد تغافل اللعين عن أصله نار السموم وهي أنحس وأنكى من صلصال

(١) سورة الكهف، الآية: ٥٠.

(٢) سورة الأعراف، الآية: ١٢.

(٣) سورة الأعراف، الآية: ١١.

من حملاً مسنون، ثم ولم ينظر إلى نورية آدم، لذلك تردى في جحيم الاستكبار، تجاهلاً عن أمر الله، وعن النفخة العلوية التي تلبس هذا الطين، وإن الملائكة - وهم أشرف منه في أصل النور والحالة الحاضرة النور - سجدوا له كلهم أجمعون!.

وهنا ﴿لَمْ أَكُنْ﴾ تنفي أصل السجود مع الساجدين معهم أم لا معهم، سلباً لأهلية آدم، وإيجاباً لأفضليته هو عليه، تشامخاً برأسه، وترفعاً بخرطومه، وتكبراً على الله نقضاً لأمره بقياس قاسه خلاف النص الجلي: ﴿أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْنِي مِنْ نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ﴾^(١) ﴿أَسْجُدْ لِمَنْ خَلَقْتَ طِيناً﴾^(٢) وأين خيرية الطين من نار السموم؟، وخير منهما في الأصل هم الملائكة وقد سجدوا! فلو كان خيراً منه أما كان يعلمه خالقه؟ أم إن الله يأمر جزافاً؟ ثم الملائكة كلهم أجمعون يأتزمون دونما تردد وسؤال عن ذلك الأمر الإمر؟.

وقد تلمح ﴿لَمْ أَكُنْ﴾ أن كينونته النارية آبية عن السجود لكائن طيني لأنها أشرف منه وكما في قائلته الأخرى ﴿أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ﴾^(٣) ولمحة أخرى أنها استغراق لذلك النفي، فلا سجدت له ولا أسجد مستقبلاً حيث الكينونة النارية المفضلة دائمة.

ثم ﴿لَأَسْجُدَ﴾ بحذف «أن» الناصبة، لتحولها إلى مصدر السجدة، قد تعني «لم أكن لسجدة» فلو كان كياني ككل لسجدة كيفما كانت ولأي كانت كنت ولا بد من أن أسجد كالملائكة دونما استصلاح ولكن لي كياناً نارياً فأسجد أحياناً وأتركها أخرى كما أرى وهنا لست لأسجد، إذ ﴿خَلَقْنِي مِنْ نَّارٍ

(١) سورة الأعراف، الآية: ١٢.

(٢) سورة الإسراء، الآية: ٦١.

(٣) سورة الأعراف، الآية: ١٢.

وَقَلَقْتُهُ مِنْ طِينٍ^(١) وكأن في ذلك تعريضاً بالملائكة، فكأنهم لسجدة حتى سجدوا على أدنى منهم دونما سؤال واعتراض! فهم - على ما هم عليه - لسجدة ولم أكن أنا لسجدة!.

لا هنا ولا في سائر القرآن لا نجد جواباً لقياس إبليس إلّا أمراً بخروجه عن الجنة وعن جوار القرب، رجماً ولعنة إلى يوم الدين كما هنا، أمّا شابهه ﴿مَذْمُومًا مَذْحُورًا﴾^(٢) أماهيه.

لماذا؟ لأن سخافة هذه القالة بالغة لدرك أسفل، لحدّ لا يصلح كلمة الجواب إلّا واقعه: ﴿فَأَخْرَجَ﴾ أم ولمحة كجواب ﴿فَمَا يَكُونُ لَكَ أَنْ تَتَكَبَّرَ فِيهَا﴾^(٣) والتكبر على الله ذنب لا يساوى بأي ذنب حتى الشرك والإلحاد!.

﴿قَالَ فَأَخْرَجَ مِنْهَا فِرَّانَكَ رَجِيمًا﴾^(٤):

هنا وفي غيرها ﴿فَأَخْرَجَ﴾ دليل أنه كان مع آدم في الجنة، فهل أخذ الله طينة آدم من الأرض، وسوّاه ونفخ فيه من روحه في الجنة، أم في الأرض ثم عرج به إلى الجنة، أم خلقه من تراب الجنة؟.

قد تلمح ﴿فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُمْ سَجِدِينَ﴾^(٥) لثالث ثلاثة، حيث السجدة واقعة بعد خلقه دون فصل، فلا تفسح مجالاً لعروجه قبلها إلى الجنة، أم كانت السجدة بعد خلقه في الأرض ثم عرج به إلى الجنة للامتحان ثم أهبط، كما و﴿إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً﴾^(٥) ترجمه؟ إلّا أن تعنى الغاية الواصل إليها بعد خلقه في الجنة وهي الخلافة في الأرض! أنا لا أدري وربّي أعلم بما قال.

(١) سورة الأعراف، الآية: ١٢.

(٢) سورة الإسراء، الآية: ١٨.

(٣) سورة الأعراف، الآية: ١٣.

(٤) سورة الحجر، الآية: ٢٩.

(٥) سورة البقرة، الآية: ٣٠.

ثم ﴿فَإِنَّكَ رَجِيمٌ﴾ بيان لسبب إخراجه عنها فإنها من الملائ الأعلى، وإخبار بأن إخراجه منها هو برجم الأحجار السماوية والنيازك النارية، ثم هو وذريته ﴿لَا يَسْمَعُونَ إِلَى الْمَلَأِ الْأَعْلَى وَيُقَذَّفُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ ﴿٨﴾ دُحُورًا وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ ﴿٩﴾﴾^(١) فهو - إذا - رجيم في البداية وإلى النهاية، وذريته ترجم إذا تسمعت إلى الملائ الأعلى منذ خلقت، وأما سائر الجن فغير مرجمين ولا مدحورين إلا منذ الرسالة الإسلامية كما فصلناه في الجن: ﴿وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقْعَدًا لِّلسَّمِيعِ فَمَنْ يَسْمَعُ آلَانَ يَحْدِثُ لَكُمْ شَهَابًا رَّصَدًا﴾^(٢).

﴿وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ ﴿٢٥﴾﴾:

هنا ﴿عَلَيْكَ اللَّعْنَةُ﴾ وفي ص ﴿عَلَيْكَ لَعْنَتِي﴾^(٣) والفارق أن ﴿اللَّعْنَةُ﴾ أعم من «لعتني» فتلك لعنة من كل لاعن خالقاً ومخلوقاً، فممن سوى الله دعاء أن يلعنه الله بما يضلّل، ومن الله تحقيق اللعنة عليه جزاء بما التعن، وإجابة لمن دعى عليه باللعن.

فما من عصيان إلا وللشيطان فيه نصيب قل أو كثر، فهو شريك كافة اللعناء بعصيان في الالتعان، وكذلك كافة المؤمنين وقاية لهم عن العصيان، إضافة إلى مآسيه ومعاصيه الشخصية ومنذ ترك السجود لآدم.

وحتى في العصيانات التي هي استمرارية لما بدأ وفتح، إذا لم يكن له دخل مستقيم في كل فرد منها، فعليه لعنة من كلٍّ منها لأن «من سن سنة سيئة فعليه وزر من عمل بها إلى يوم القيامة ولا ينقص أولئك من أوزارهم شيئاً»! لعنة ذات بعدين بعيدين في أغوار الزمن منذ بداية التكليف إلى يوم الدين.

ولماذا ﴿إِلَى يَوْمِ الدِّينِ﴾؟ لأنه يحمل مثل كل عصيان إلى يوم الدين حيث

(١) سورة الصافات، الآيتان: ٨، ٩.

(٢) سورة الجن، الآية: ٩.

(٣) سورة ص، الآية: ٧٨.

سنّه، وأنه عزم على استكباره هذا إلى يوم الدين، وعلم الله تعالى ذلك منه ولو لم يقل ﴿لَمْ أَكُنْ لِيَاسْجُدَ﴾! فإنه اجتث عن نفسه ذلك السجود على طول الخط دونما رجعة.

ولماذا اللعنة - فقط - ﴿إِنَّ يَوْمَ الَّذِينَ﴾ ويوم الدين نفسه - الخارج هنا عن اللعنة - هو مكان واقع اللعنة بعقوباتها المناسبة لها جزاءً وفاقاً؟

وليس يوم الدنيا إلا دار تكليف فاستجرار لعنة أو رحمة ليوم الدين؟.

لأن اللعنة لها أبعاد ثلاثة، اللاعن والملعون ومادة اللعنة وهي المعصية، وكل ذلك سوى الله محدودة إلى يوم الدين، فلا معصية ولا عاصٍ ولا لاعن أو ملعون إلا محدوداً بزمن التكليف وهو إلى يوم الدين.

والله - غير المحدود بيوم وسواه - ليس ليلعن بمعنى أن يُحق كلمة العذاب إلا إلى يوم الدين، لأنه منتهى زمن التكليف بخيره وشره، فلا لعنة منذ يوم الدين إذ لا عصيان فيه، اللهم إلا جزاءه بما أسلف.

ومن ثم مادة المعصية تظهر بتمامها يوم الدين، وإن كانت تظهر بعضاً يوم البرزخ، وأقل منه يوم الدنيا: ﴿وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى﴾ (٦٦) وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى ﴿٤١﴾ ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءُ الْأَوْفَى ﴿٤٢﴾ ﴿١﴾ فيوم الدين هو يوم الجزاء الأوفى، وفي البرزخ ﴿وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى﴾ ولكنما المكلفون المتجددون تلو بعض إلى يوم الدين، منهم اللعنة على الشيطان إلى يوم الدين، وطبعاً هو يوم قيامة الإمامة قبل قيامة الإحياء.

فهناك لعنة إلى يوم الدين هي مادتها بما يلعنه الله ويلعنه اللاعنون دون جزاء أوفى، وهنا لعنة في يوم الدين إلى أبد الآبدين في الجحيم هي ظهور لمادة اللعنة، وهي معاصيه ومآسيه - بما أضل - تماماً يوم الدين.

وقد تلمح ﴿إِنَّ يَوْمَ الَّذِينَ﴾ أن الله لا يجدد عالم التكليف بعد يوم الدين

لأَيِّ كَانَ مِنَ الْمَكْلُفِينَ، إِرْجَاعاً لَهُمْ إِلَى الْحَيَاةِ الدُّنْيَا بَعْدَ وِفَاءِ الْجَزَاءِ، أَمْ خَلْقاً لِآخَرِينَ يَكْلَفُونَ كَمَا هُمْ، أَمْ وَإِذَا جَدَّدَ فَلَيْسَ هَذَا الشَّيْطَانُ رَاجِعاً لِمَا كَانَ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكُونُ وَمَا كَانَ.

ثُمَّ اللَّعْنَةُ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ قَدْ تَكُونُ مَعَ حَيَاتِهِ الْمَنْظَرَةُ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، وَأُخْرَى أَنْ تَسْتَمِرَّ اللَّعْنَةُ عَلَيْهِ وَهُوَ مَيِّتٌ قَبْلَ يَوْمِ الدِّينِ.

وَهُنَا يَتَمَسَّكُ بِمَا هُوَ الْعَدْلُ فِي قِيَاسِهِ أَنْ يَنْظُرَهُ اللَّهُ قَدْرَ مَا يَلْعَنُهُ جَزَاءً وَفَاقاً، بَلْ وَفَوْقَ ذَلِكَ أَلَّا يَمُوتَ فِي قِيَامَةِ الْإِمَاتَةِ، حَيَاةً مُسْتَمِرَّةً إِلَى يَوْمِ يَبْعَثُونَ، الَّتِي حَرَّمَ عَنْهَا حَتَّى ﴿مَنْ شَاءَ اللَّهُ﴾^(١) أَلَّا يَصْعَقُوا بِالصَّيْحَةِ الْأُولَى.

﴿قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ﴾^(٢):

وَهَذِهِ نَظَرَةٌ غَالِطَةٌ غَيْرُ لَائِقَةٍ بِمِثْلِهِ أَنْ يَعِيشَ عِشَّتَهُمْ وَفِي مَوْتِهِمْ لِقِيَامَةِ الْإِمَاتَةِ ثُمَّ بَعَثَتُهُمْ وَفِي كُلِّ ذَلِكَ هُوَ مَنْظَرٌ! وَلَيْسَ ذَلِكَ إِلَّا لِأَفْضَلِ الطَّيِّبِينَ الْأَبْرَارِ كَمَا فِي الْمُحَمَّدِيِّينَ وَمِنْهُمْ يَحْيَى وَالْمَسِيحُ ﴿وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا﴾^(٣) وَهُمْ مَيِّتُونَ قَبْلَهُ عَنِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا.

فَبطبيعة الحال لَيْسَ لِيُنْظَرَ الشَّيْطَانُ ﴿إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ﴾ اللَّهُمَّ إِلَّا ﴿إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ﴾^(٤) «استحقاقاً للسخطة، واستتماماً للبلية، وإنجازاً للوعد»^(٥) وَهَذَا لِمِثْلِ الْحِكْمَةِ مِثْلُ الْإِنْظَارِ: بَقَاءُ حَيَاتِهِ الْمُضَلَّلَةِ دُونَ عَقُوبَةٍ.

وَعَلَّ الْفَاءَ فِي «فَانْظُرِي» تَفْرِيعَ لَأَمَدِ الْإِنْظَارِ عَلَى أَمَدِ اللَّعْنَةِ، وَلَكِنَّهَا لَمْ تَكُنْ إِلَّا إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، لَا يَوْمَ يَبْعَثُونَ وَلَا يَعْنِي ﴿يَوْمِ الدِّينِ﴾ هُنَا إِلَّا

(١) سورة النمل، الآية: ٨٧.

(٢) سورة مريم، الآية: ١٥.

(٣) سورة الحجر، الآية: ٣٨.

(٤) قد مضى تمام هذه الخطبة في ختام تفسير الآية (٢٩) عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام.

أول يوميه وهو قيامة الإمامة، دون قيامة الإحياء، لذلك نرى تبديل التفريع الشيطاني بتفريع رحماني تغليطاً لقياس الشيطان، وتصحيحاً لقياس العدل من الرحمن:

﴿قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ﴾ (٢٧) ﴿إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ﴾ (٢٨):

فللفاء هنا موقفها من التفريع على اللعنة إلى يوم الدين، فالنظرة إلى يوم الوقت المعلوم من يوم الدين وهو قيامة الإمامة، لتطابق اللعنة أمد الإنظار، وقد تلمح «فإنك» دون «إنك» إضافة إلى تفريع، أن ذلك الإنظار هو طبيعة الحال لمن يلعن إلى يوم الدين، فليس - إذاً - استجابة لدعاء الملعون فإنه ليس من مستجابي الدعوة فضلاً عن هذه السرعة اللامعة، وإنما هناك مصالح لذلك الإنظار، شاء الشيطان أم أباه، ولكنه استدعاه، فوافقت المصلحة لولا الدعاء دعاءه^(١) كما أسلفناه من خطبة الامام أمير المؤمنين عليه السلام: «استحقاقاً للسخطة» فلولا إنظاره إلى يوم الدين لم يستحق اللعنة السخطة إلى يوم الدين.

«واستتماماً للبلية» لمن يبتلى بمكائده ومصائده، وكذلك لنفسه فيما يبلى ويبتلى.

«وإنجازاً للعدة» حيث وعد الصالحين الناجحين في نضال الشيطان خيراً، ووعد الطالحين، في نضاله شراً، ولا تُنجز هذه العدة وتلك إلا بذلك الإنظار.

﴿وَمِنَ الْمُنْظَرِينَ﴾ دون «منظر» دليل أن هناك منظرين آخرين، وطبعاً هم

(١) نور الثقلين ٣: ١٤ عن تفسير العياشي عن الحسن بن عطية قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إن إبليس عبد الله في السماء الرابعة في ركعتين ستة آلاف سنة وكان إنظاره إياه إلى يوم الوقت المعلوم بما سبق من تلك العبادة.

أقول: ﴿يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ﴾ [المائدة: ٢٧] ولم تكن عبادته مقبولة إذ إنه في الباطن ﴿وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ﴾ [البقرة: ٣٤] حيث تضرب «كان» إلى الماضي قبل أمره بالسجود وعصيان، ففي صدور هذه الرواية عن المعصوم - لأقل تقدير - تردد.

من الشياطين، حيث الإنظار هو الإمهال لمن يعصي^(١) إملاء وإملالاً، وليس ﴿يُبْعَثُ حَيًّا﴾ إنظاراً، بل هو تكريم لأهله، ألا تشملهم الصعقة الشاملة للأحياء عن بكرتهم: ﴿وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ﴾^(٢).

ثم الإنظار المستجاب له هنا وفي (ص) ﴿إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ﴾^(٣) وفي الأعراف - فقط - ﴿إِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ﴾^(٤) وطبعاً ليس إنظاراً إلى يوم يبعثون، وإنما ﴿إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ﴾، وهو قبل ﴿يَوْمِ يُبْعَثُونَ﴾ يوم الوقت للصعقة الجماهيرية ﴿الْمَعْلُومِ﴾ عند الله، وعند من يتلو آيات الله ﴿وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ بِنُظُرٍ﴾^(٥) ^(٦). وأما إنه «يضرب عنقه المهدي» ﷺ تفسيراً لـ ﴿يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ﴾ بيوم قيامه ﷺ^(٧) فهو من باب الجري

(١) وكما في نفس السورة ﴿مَا نُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَا كَانُوا إِذَا تُنْظَرُونَ﴾ [الحجر: ٨] والدخان: ﴿فَكَانَتْ بَكَّتُمْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنْظَرِينَ﴾ [الدخان: ٢٩].

(٢) سورة الزمر، الآية: ٦٨.

(٣) سورة الحجر، الآية: ٣٨.

(٤) سورة الأعراف، الآية: ١٥.

(٥) سورة الزمر، الآية: ٦٨.

(٦) نور الثقلين ٣: ١٣ عن علل الشرائع للصدوق بإسناده إلى يحيى بن أبي العلا الرازي عن أبي عبد الله ﷺ حديث طويل يقول فيه ﷺ وقد سئل عن قول الله ﷻ لإبليس: ﴿إِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ﴾ (٧) ﴿إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ﴾ [الحجر: ٣٧-٣٨] قال: ويوم الوقت المعلوم يوم ينفخ في الصور نفخة واحدة فيموت إبليس، بين النفخة الأولى والثانية وفي الدر المنثور ٤: ٩٩ - أخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن عباس في الآية قال: أراد إبليس أن لا يذوق الموت فقبل إنك من المنظرين، إلى يوم الوقت المعلوم، قال: النفخة الأولى يموت فيها إبليس وبين النفخة والنفخة أربعون سنة قال فيموت إبليس أربعين سنة.

(٧) المصدر عن تفسير العياشي عن وهب بن جمعي مولى إسحاق بن عمار قال: سألت أبا عبد الله ﷺ عن قول إبليس: ﴿فَأَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ﴾ [الحجر: ٣٦] قال فإنك من المنظرين، إلى يوم الوقت المعلوم قال وهب: جعلت فداك أي يوم هو؟ قال: يا وهب =

والتأويل، حيث الإنظار له مرحلتان، يوم موته كسائر الخلائق، وهو ﴿يَوْمِ
الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ﴾ في الحق أصالة، ويوم ضعفه وانكساره عن حرите في سلطته
لقيام الدولة الإسلامية العالمية، فلا مجال إذاً للشيطان إلا قليلاً وكأنه
مضروب عنقه، أم أن «عنقه» شوكته قبل القيام حيث تكسر فهو - إذا -
مقطوع العنق!.

و﴿يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ﴾ قد تشمل يومي الإنظار متناً وهامشاً، وعله لذلك
عبر عنه بذلك، دون يوم الصعقة الأولى، رغم صراحته في اليوم الأصل،
دون الوقت المعلوم معلوماً لدى الكل في أصله، وهو يوم يموت الخلائق
أجمعون ومعلوم - فقط - لدى الله في أمده: ﴿إِنَّمَا عَلِمَهَا عِنْدَ رَبِّي لَا يُجِيبُهَا
لَوْفَهَا إِلَّا هُوَ﴾^(١) وترى اللعين تفهم ما فهمناه من ﴿يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ﴾؟
طبعاً! لأنه المخاطب، وتفهم الخطاب هو قاعدته على أية حال، وإلا فلا
خطاب، ثم وفي تهلّده إغواءهم أجمعين دليل ثان لبقائه إلى آخر زمن
التكليف حيث العصيان لا يتخلف - مهما نقص - على مدار الزمن، وهو
من إغواء إبليس.

= اتحسب أنه يوم يبعث الله فيه الناس؟ إن الله أنظره إلى يوم يبعث فيه قائمنا فإذا بعث الله قائمنا
كان في مسجد الكوفة وجاء إبليس حتى يخبو بين يديه على ركبتيه فيقول يا ويله من هذا اليوم
فياخذ ناصيته فيضرب عنقه فذلك اليوم الوقت المعلوم.

وفي تفسير القمي بإسناده عن محمد بن يونس عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام في الآية قال:
يوم الوقت المعلوم يذبحه رسول الله ﷺ على الصخرة التي في بيت المقدس، أقول وذلك
في رجعه ﷺ بعد قيام القائم عليه السلام وذبحه مرة ثانية هو نفس المعنى من ذبحه بالقائم وهو
كسر السورة الإبلسية.

وفي تفسير البرهان ٢: ٣٤٣ - ابن بابويه عن سعد بن عبد الله بسند عن عبد الكريم بن عمرو
الخشعمي قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إن إبليس قال: انظرنني إلى يوم يبعثون فأبى
الله ذلك عليه فقال: ﴿كَأَنَّهُ مِنَ الْمُنْظَرِينَ﴾ [٢٧] إِنْ يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ [٢٨] [الحجر: ٣٧-٣٨] فإذا
كان يوم المعلوم ظهر إبليس في جميع أشياعه منذ خلق الله آدم إلى يوم الوقت المعلوم وهي
آخر كرة يكرها أمير المؤمنين عليه السلام... أقول: تأمل كما كنت متأملاً فيما سبق.

وفي بقاء شطر من اليهود والنصارى إلى يوم القيامة ﴿فَأَعَزَّتْهَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ إِلَى يَوْمِ الْفَيْكَمِ﴾^(١) دليل بقاءه مغوياً إلى يوم القيامة، مهما خف زمن الدولة السعيدة المهدوية، ويا عجباً ممن يجد هذه الصراحة في إنظار الشيطان، حياً لا يموت إلى يوم الوقت المعلوم، ثم لا يحنُّ إلى تصديق عمر طويل للقائم المهدي ﷺ.

فهل المصلحة لاستتمام البلية وإنجاز العدة واستحقاق السخطة في ذلك الإنظار أقوى وأحرى بالتصديق والتطبيق من المصلحة لتأسيس الدولة الإسلامية العالمية بالثاني عشر من خلفاء الرسول ﷺ؟.

فإن كانت الاستجابة هناك لدعاء الشيطان الرجيم، فهنا الاستجابة أخرى لأدعية الصالحين على مدار الزمن.

وإن كان هناك إنجاز العدة لفريقي الصالحين والطالحين، فهنا العدة للعباد الصالحين ﴿أَنْتَ الْأَرْضُ يَرْثُهَا عِبَادِي الصَّالِحُونَ﴾^(٢).

وإن كان هناك استحقاق للسخطة، فهنا السخطة على سلطات الشيطان كما وعد الرحمن: ﴿وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَذْنِ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ﴾^(٣) ﴿وَحَرَّمْ عَلَى قَرِينِهِ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ﴾^(٤) ﴿وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِغَايَتِنَا لَا يُوقِنُونَ﴾^(٥).

وإن كان هناك استتمام للبلية، فقد تمت هنا البلية وحن زمن الوراثة العالمية للصالحين، مهما بقيت بليّات صغيرة منذ المهدي ﷺ حتى يوم الوقت المعلوم!.

(١) سورة المائدة، الآية: ١٤.

(٢) سورة الأنبياء، الآية: ١٠٥.

(٣) سورة السجدة، الآية: ٢١.

(٤) سورة الأنبياء، الآية: ٩٥.

(٥) سورة النمل، الآية: ٨٢.

ولقد طلب إبليس النظرة، لا ليتندم على خطيئة، بل لينتقم من هذه الخليقة الخليفة، حيث أمر بالسجود له، فاستكبر واندحر:

﴿قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَوَيْتُ لِلْأَزِينِ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَأَخَوَيْتُهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٣٩﴾ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمْ الْمُتَخَلِّصِينَ ﴿٤٠﴾﴾:

«فلعمري لقد فوق لكم سهم الوعيد، وأغرق لكم بالنزع الشديد، ورماكم عن مكان قريب فقال: ﴿رَبِّ إِنِّي أَخَوَيْتُ...﴾ قذفاً بغيب بعيد، ورجماً بظن غير مصيب، صدقه به أبناء الحمية، وإخوان العصية، وفرسان الكبر والجاهلية^(١).

هنا ﴿إِنِّي أَخَوَيْتُ لِلْأَزِينِ...﴾ وفي الأعراف: ﴿لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ﴿١٦﴾ ثُمَّ لَا يَتَّبِعُهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ ﴿١٧﴾﴾^(٢).

وعلها عبارة أخرى تفصيلاً لما هنا حيث التزوين مقدمة للإغواء، وهي قعود لهم صراطه المستقيم. ثم... و«ما» هنا مصدرية تعني بإغوائك إياي، والباء سببية وليست للقسمة إذ لا يُقسم إلا بمعروف، فالإغواء سبب «لأزوين... ولا أقعدن» ﴿رَبَّنَا هَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَخَوَيْنَا أَغْوَيْنَاهُمْ كَمَا غَوَيْنَا﴾^(٣) ﴿فَأَخَوَيْنَاكُمْ إِنَّا كُنَّا غَاوِينَ﴾^(٤).

وكيف ينسب اللعين غوايته إلى الله ثم لا يرد عليه الله إن كانت هذه النسبة خاطئة؟ قد يكون الإغواء بدائية دون غواية سابقة في الغاوي، وقد لا يعنيه الشيطان، ولو عناه فالجواب مقدم من ذي قبل ﴿فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ

(١) نهج البلاغة عن الإمام علي أمير المؤمنين عليه السلام.

(٢) سورة الأعراف، الآيات: ١٦، ١٧.

(٣) سورة القصص، الآية: ٦٣.

(٤) سورة الصافات، الآية: ٣٢.

أَجْمُونَ ﴿٢٥﴾ إِلَّا إِلَيسَ ابْنِ أَنْ يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ ﴿٢٦﴾ ﴿١﴾ ... فإنه غوى هناك فأغواه الله برجمه واللعنة عليه إلى يوم الدين جزاءً وفاقاً لاستكباره، واستمراره في استكباره مهما طال الزمن ﴿قَالَ لَمْ أَكُنْ لَأَسْجُدَ...﴾ وهنا ﴿قَالَ فَامْرُؤٌ مِّنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ ﴿٢٤﴾ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ ﴿٢٥﴾﴾ (٢) إخراجاً ورجماً ولعنة بما خرج عن العبودية والتعن فيها، أفكان يرجو أن يبقيه الله فيما كان وعلى ما كان في مكانة ومكان، وذلك عدلٌ له بالملائكة الطائعين وخلاف عدل من أعدل العادلين.

وإنما كضابطة شاملة للغاوين الزائفين ﴿فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ﴾ (٣) وللمهتدين: ﴿وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى﴾ (٤).

فذلك الإغواء كان جزاءً لما غوى، لزاماً له إلى يوم الدين، وكما صمم على استكباره ما دام حياً: ﴿لَمْ أَكُنْ...﴾.

فسبب الغواية هو نفسه من ذي بدء، وهي هي سبب غواية الرجم واللعنة ﴿فِيمَا أَغْوَيْتَنِي﴾... وما رحمتني، غواية مختارة مني، وأخرى جزاءً لها منك، وأنا أحمل بُعدي الغواية، وإنما غويت بسبب هذا الإنسان، فسوف أنتقم ما كنت وما كان إلى يوم الوقت المعلوم، إغواء مخيراً لا مسيراً، كما غويت من ذي قبل تخيراً دون تسير، فالإغواء البدائي ظلم أجيب عنه من ذي قبل، والإغواء الجزاء عدل هو قضية الربوبية العادلة، وكذلك إظهار الغواية بسبب الأمر بالسجود لآدم، فلولاه لم تظهر، ولكنه ابتلاءً عادل قضية التربية الإلهية عدلاً منه وفضلاً.

ولكن اللعين يتربص بآدم وذريته الدوائر، لأن آدم هو رأس الزاوية في

(١) سورة الحجر، الآيتان: ٣٠، ٣١.

(٢) سورة الحجر، الآيتان: ٣٤، ٣٥.

(٣) سورة الصف، الآية: ٥.

(٤) سورة محمد، الآية: ١٧.

ابتلاء الغواية، وذلك من رذات الفعل الإبلية حيث لا يستطيع الانتقام من ربه أو محاربه أو الفرار عن رجمه ولعنته، لذلك عزم على إخراجه وذريته عن أهليتهم لذلك التكريم، ولكي يثبت أن أمر السجود لم يكن في محله اللائق، ولقد غفل اللعين أن المعنى من ذلك السجود هم المخلصون من ذريته وليس له سلطان عليهم، فلم يرجع من كيده إلا إلى ميده، ﴿وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ﴾^(١)!

وهنا الشيطان يفوق لنا سهم الوعيد، تهدداً عارماً ماكرأ يحدد فيه ساحة المعركة الساخبة الدائبة إنها ﴿الْأَرْضُ﴾ وطبعاً هي الحياة الأرضية بحذافيرها، من إنسان الأرض بأفكاره وأعماله، ومن زخرفات الأرض.

وهنا «أغرق لكم بالنزع الشديد ورماكم عن مكان قريب» هو الأرض التي نعيشها والأعمال التي نعملها: ﴿وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَكَانُوا مُصْتَبِرِينَ﴾^(٢) مهما لا يستقل فيما يستغل من تزيين أعمالهم لولا أن فسح الله له المجال، ولذلك قد ينسبه إلى نفسه المقدسة: ﴿إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ زَيَّنَّا لَهُمْ أَعْمَالَهُمْ﴾^(٣): تزييناً للقيح وتجميلاً، أو زيادة للجمل تزييناً وتجميلاً، إغراء للغاوين الذين ﴿يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَفْلُونَ﴾^(٤).

فلا زينة مصطنعة مختلقة إلا وعليها مسحة شيطانية إغراء للبسطاء والوسطاء وللأخسرين أعمالاً ﴿الَّذِينَ ضَلَّ سَعِيَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا﴾^(٥).

(١) سورة غافر، الآية: ٢٥.

(٢) سورة العنكبوت، الآية: ٣٨.

(٣) سورة النمل، الآية: ٤.

(٤) سورة الروم، الآية: ٧.

(٥) سورة الكهف، الآية: ١٠٤.

وذلك التزيين قد يكون للعقل أو العلم، وأخرى للنفس الأمارة والحس، تزييناً للمعصية كأنها مباحة أم عبادة، أم تزييناً للعبادة أكثر مما هي لكي يغتر بها صاحبها، أما إذا من تمويه لخلاف الحق، منافقة فيه غير موافقة، للواقع هنا أم في الأخرى، ولكي يضل الإنسان عن الصراط المستقيم، وفي كل ذلك يصدق أنه أبناء الحمية، وإخوان العصبية، وفرسان الكبر والجاهلية ﴿وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا﴾.

وفي مسرح التزيين مسرح الغواية ﴿لَا زَيْنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَاغْوِيَّتَهُمْ أَجْمِينَ﴾ كما الجحيم: لا تبقي ولا تذر، ﴿إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ﴾.

ف ﴿عِبَادَكَ﴾ دون العباد، تخصصهم بعباد الله دون عباد الشيطان، ولكن فيهم من يتبعه بعض الأحيان، سواء شمله الغفران أم لم يشمل، ف ﴿الْمُخْلَصِينَ﴾ يخرجهم أولاء عمن لا يغويهم، وتحتصر الغواية بغير المخلصين، وهم الذين أخلصهم الله لنفسه بعدما أخلصوا له أنفسهم قدر الطاقة دون تقصير.

فالعباد ثلاثة عباد الشيطان وعباد الرحمن وبينهما عباد عوان خلطاً بين طاعة الشيطان وطاعة الرحمن، فالأولون كالكرة أمام اللاعب بها، تتوجه حيث تُوجّه دون صعوبة، والآخرين يُتعبون الشيطان على قدر تمسكهم بالرحمن، وأما عباد الرحمن فليس للشيطان عليهم أي سلطان، لأنهم في صيانة العصمة الإلهية علماء وعملاً.

وليس أنه لا يزين في الأرض للمخلصين، فإنه يزين لهم ولمن سواهم، ولكن لا يقدر على إغواء المخلصين، إذ لا ينغروا بإغراءاته ولا يستغفلون بإغفالاته حيث يبصرون بالدنيا غايتها فتبصرهم، ولا يبصرون إليها فتعميهم.

فالاستثناء - إذاً - يخص ﴿لَاغْوِيَّتَهُمْ﴾ رعاية لأدب اللفظ والمعنى.

أم ويعمه حيث لا يؤثر فيهم تزيينه كما لا يؤثر إغوائه، فهو آيس من

المُخْلِصِينَ تَزِينًا وَإِغْوَاءً، أم أنه يحاول لهم أقوى تزيين وأغوى الإغواء، ولكن هؤلاء الأكارم ليسوا لينغروا بمغرياته مهما ملأت الدنيا وهلعت، فسواء غربت لهم أم طلعت هم عنها آمنون، لا مدخل له إليهم ولا سبيل له عليهم، والله على ما نقول وكيل ﴿كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ الشُّؤْنَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ﴾^(١) ﴿فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُذْرِبِينَ﴾^(٢) ﴿إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ﴾^(٣). فهم في عصمة بكافة حقولها، عقلية وعلمية وإيمانية وعملية، لا يخطئون في الله تقصيراً ولا قصوراً ﴿كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا﴾^(٤).

وليست فرية الغواية لأحدهم إلا غواية من الشيطان في تفهيم المَرام والمُرام، من كتاب الله وسواه من حجة بالغة تتحدث عنهم، أم تُحدثهم أنفسهم القاصرة المقصرة فيحسبون المخلصين كأمثالهم! وهم في صيانة الله وعصمته وكما القرآن ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾^(٥) وهم الذكر الناطق، المفسر للصامت، المطبق له على أنفسهم وسواهم، فكيف يُعصم ولا يُعصمون! فالله يستخلص لنفسه من يخلص نفسه لله، ويجرّدها له وحده، ويستخدمها له وحده، ويعبده كأنه يراه، وهذه الرؤية الدائبة هي العاصمة له بإذن الله.

﴿قَالَ هَذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ﴾ ﴿٤١﴾ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنِ أَتَبَعَكَ مِنَ الْفَافِينَ ﴿٤٢﴾:

هنا من المضحك المبكي الرواية المختلفة أن ﴿صِرَاطٌ عَلَيَّ﴾ بالاضافة^(٦) وهي لا تستقيم أدبياً إذ إن ﴿مُسْتَقِيمٌ﴾ نكره فكيف تأتي صفة لـ ﴿صِرَاطٌ عَلَيَّ﴾

(١) سورة يوسف، الآية: ٢٤.

(٢) سورة يونس، الآية: ٧٣.

(٣) سورة الصافات، الآية: ٤٠.

(٤) سورة الإسراء، الآية: ١٩.

(٥) سورة الحجر، الآية: ٩.

(٦) تفسير البرهان ٢: ٣٤٤ بسند عن أبي حمزة الثمالي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألت عن =

وهي معرفة على الإضافة! فهي - إذاً - قيلة نكرة، ولا تستقيم معنوياً، إذ لو كان المعني هنا غير صراط الله لكان محمد أخرى بكونه رأس الزاوية في الصراط، وعلى هامشه علي عليه السلام وقد نسي المخلِّقُ النكرة أن يضيف لام التعريف إلى ﴿مُسْتَقِيمٌ﴾ النكرة بعدما حذف التنوين عن «صراط!».

﴿قَالَ﴾ الله بعد قال الشيطان بتهذبه عباده ﴿هَذَا﴾ الذي قلت من شريطة الإخلاص الاستفادة من المخلصين هو ﴿صِرَاطٌ عَلَيَّ﴾ ثابت، فرضته على نفسي، رحمة للمخلصين، ونقمة على غير المخلصين أم بلية ليتوبوا ويثوبوا إليّ أو يذوقوا وبال أمرهم، فلا صراط إلي مستقيماً إلا ﴿هَذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ...﴾. إِنَّ عِبَادِي... ﴿وقد يعني﴾ ﴿هَذَا﴾ كلا السلب والإيجاب في كلمة الإخلاص ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾ طرداً للشيطان في اختلاقه آلهة دون الله، وذلك السلب يتطلب وجود الشيطان وإنظاره في إضلاله، ثم اثباتاً للرحمن، فهما ﴿صِرَاطٌ عَلَيَّ﴾ لأنهما «صراط إلي» صراط مستقيم لا عوج له، وبيان آخر لـ ﴿هَذَا...﴾: ﴿إِنَّ عِبَادِي...﴾ فلم يجعل الله سلطاناً للشيطان على عباده، بل لهم السلطان عليه.

= قول الله تعالى: ﴿قَالَ هَذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ﴾ [الحجر: ٤١] قال: والله علي عليه السلام وهو والله الميزان والصراط المستقيم.

أقول: تأويله أنه من باب الجري بياناً لمصداق ثالث من الصراط المستقيم وقبلة الرسول وقبل الكل ومع الكل صراط الله، ومثله تأويلاً ما رواه العياشي عن أبي جميلة عن أبي عبد الله عليه السلام وعن جابر عن أبي جعفر عليه السلام في الآية قال: هو أمير المؤمنين عليه السلام.

وفيه عن أبي الحسن محمد بن أحمد بن علي بن الحسين بن شاذان في مناقب أمير المؤمنين عليه السلام المائة قال: الخامس والثمانون عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن الحسين قال قام عمر بن الخطاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنك لا تزال تقول لعلي بن أبي طالب عليه السلام أنت مني بمنزلة هارون من موسى وقد ذكر هارون في القرآن ولم يذكر علياً؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا غليظ يا أعرابي إنك ما تسمع الله يقول: ﴿هَذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ﴾ [الحجر: ٤١].

أقول: هذه فرية وقحة على الرسول صلى الله عليه وسلم والغليظ الأعرابي هو المفترى عليه مهما كان عمر ما كان.

وقد يعني ﴿هَذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ﴾ شطراً مما تقوله إبليس مع تصحيحات تالية، ثم كل ما يتلوه إلى ﴿وَمَا هُمْ بِمُخْرَجِينَ﴾.

إذاً فـ ﴿صِرَاطٌ عَلَيَّ﴾ هو تحقيق كلمة التوحيد سلباً وإيجاباً في الدنيا، ثم الجزاء الوفاق في الأخرى جنةً أو ناراً.

ثم وليس ﴿هَذَا﴾ الذي تتهدد به عبادي استقلالاً منك واستغلاً لا تتغلب به على إرادتي أنا، كما يلح له قولك ﴿وَلَا تَحِدْ أَكْثَرَهُمْ شَكْرِينَ﴾ كأنني بذلك أفقد ما أريد، حيث تعاكس أنت ما أنا أريد، كلا! ﴿هَذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ﴾ فرضته عليّ قبل أن تُخلق وتَعْصي وتتهدد.

فـ «صراط إلي» تقريباً وزلفى للسالكين، ليس إلّا ﴿هَذَا﴾ الذي قلت هو ﴿صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ﴾.

لا يصل السالكون إليّ إلا بمكافحة كافة العراquil دونما تقصير، ثم علي أن أجذبهم إليّ إتماماً لتلك المكافحة، فالغاوي - إذاً - ليس آوياً إليّ خالصاً، واصلاً دونما حجاب إلّا حجاب الذات، فلا بد لهذه الرحلة من راحلة الإخلاص وخرق كافة الحجب بينك وبين ربك، والشيطان كلب هراش لا يدعك تُكفّي رحلتك إلّا بإطلاق العبودية لله والإخلاص فيها، ومهما كانت نيته وطويته سيئة ولكنما الصراط صالح ﴿لِيُمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضُهُ عَلَى بَعْضٍ فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ﴾^(١).

ذلك هو حكمي بحكمتي العالية ﴿إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنِ أَتَعَكَ مِنَ الْفَافِينَ﴾ ﴿إِنَّهُمْ لَيْسَ لَهُمْ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ﴾ ﴿إِنَّمَا سُلْطَانُكُمْ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ﴾^(٢).

فلو شئت لمنعتك وما أنظرتك، فليس تهددك في عبادي عليّ، فإن

(١) سورة الأنفال، الآية: ٣٧.

(٢) سورة النحل، الآيتان: ٩٩، ١٠٠.

﴿هَذَا صِرَاطٌ عَلَىٰ مُسْتَقِيمٍ﴾ لا صراطك إلا بما سمحت لك تكويناً، ولم أرضه تشريعاً، «إنك لا تملك أن تدخلهم جنة ولا ناراً»^(١).

والسلطان المنفي عنه يعم سلطان البرهان فطرياً وعقلياً ورسالياً وسائر البرهان، وكذلك سلطان القوة البدنية، فإنما هو يكيد كيداً ﴿إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا﴾^(٢) ومن يتبعه من الغاوين الذين يتولونه وهم به مشركون، هم الذين يسلطونه على أنفسهم تغافلاً عن كافة البراهين وتخاملاً، فإذا خفوا استحوذ عليهم الشيطان ونجى الذين سبقت لهم من الله الحسنى.

أترى الشيطان قرر لنفسه نفس ما قرره الرحمن دون زيادة ولا نقصان، إذاً فهو على صراط الله المستقيم؟ كلا! فإن هناك فوارق عدة في نفس التعبير وشاكلة المعنى، إضافة إلى أن هذا صراط تكويني من الله لحكمة، والشيطان يسلكه بسوء طوية وعناد.

فقد حصر الشيطان عباد الله في المخلصين ﴿إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمْ الْمُخْلِصِينَ﴾ وكأن من سواهم عباده وهم الأكثرية الساحقة من العباد حيث المخلصون المعصومون قلة قليلة!

﴿وَلَا غُورِيَّتَهُمْ أَجْمَعِينَ﴾ اقتساماً للعباد بينه وبين ربه، ثم الله يرد عليه بـ ﴿إِنَّ عِبَادِي...﴾ أنهم كلهم عباد الله أطاعوه أم عصوه، وقصر سلطان إبليس على الغاوين منهم وهم أهل الجحيم، كما إنه ادعى استقلالاً في استغلال الغاوين ﴿لَا غُورِيَّتَهُمْ﴾ فيرد الله عليه أنه بإذنه تكويناً وقضاء ﴿قَالَ هَذَا صِرَاطٌ عَلَىٰ مُسْتَقِيمٍ﴾ حيث الصراط إليّ يتطلب سلب الشيطان بمكائده، وقضيته وجود الشيطان بشيطاناته مُنظراً إلى يوم الوقت المعلوم، وهذا هو الجانب السلبي

(١) نور الثقلين ٣: ١٦ عن تفسير العياشي عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت: رأيت قول الله: ﴿إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ﴾ [الحجر: ٤٢] ما تفسير هذه الآية؟ قال: قال الله إنك لا تملك أن تدخلهم جنة ولا ناراً.

(٢) سورة النساء، الآية: ٧٦.

من الصراط: ﴿لَا إِلَهَ﴾ ثم يلحقه الجانب الإيجابي ﴿إِلَّا اللَّهُ﴾ وكما خُيِّل إليه أن له إغواء غير المخلصين ابتداءً، بقوة له ذاتية أم بإذن الله، وهذا ظلم في ساحة الربوبية، فأجاب عنه ﴿إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ﴾ فتُغْوِيهِمْ كما غووا، وذلك التسليط من الله جزاء وفاق ﴿فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ﴾^(١) مهما كان بيد الشيطان آمن هو؟.

لذلك فاللوم الأول هو على الغاوين، ثم على إبليس اللعين حيث يدعوهم لمزيد: ﴿فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنْفُسَكُمْ﴾^(٢) ف ﴿إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ﴾^(٣) ﴿كُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَنْ تَوَلَّاهُ فَأَتَهُ يُفْسِدُ وَيَهْدِيهِ إِلَى عَذَابٍ أَلِيمٍ﴾^(٤).

وغلطة إبليسية رابعة أن له إغواء غير المخلصين كفرةً، حيث الإغواء هنا يخصه، لأن ﴿جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ﴾ فلا تشمل غواية المؤمنين، وقد رد الله عليه ﴿إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ﴾ حملاً على الكفر ﴿إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ﴾ الكافرين، أو الذين يميلون إلى كفر.

ففي واقع الحال ليس يخرج عباد الله عن كونهم عباده مهما عبدوا غيره، فالاستثناء في ﴿إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ﴾ متصل كما في ﴿إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمْ الْمُتَخَلِّصِينَ﴾ دونما انقطاع هنا أو هناك.

ثم وليس سلطانه على الغاوين تسييراً على الغواية ﴿وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي﴾^(٥). وإنما هو بين سلطات ثلاث، شريرة من الغاوين إذ يتبعونه: ﴿إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ﴾ وأخرى من الشيطان إنه

(١) سورة الصف، الآية: ٥.

(٢) سورة إبراهيم، الآية: ٢٢.

(٣) سورة الأعراف، الآية: ٢٧.

(٤) سورة الحج، الآية: ٤.

(٥) سورة إبراهيم، الآية: ٢٢.

يزيدهم غواية، وخيرة ابتلائية من الرحمن إنه سلطه عليهم جزاء بما كانوا يعملون، وامتحاناً فيما هم يأملون.

إذاً فهو في الحق ليس سلطاناً، مهما عبر عنه بسلطان، لأن له اختياراً في إغوائهم دونما إجبار، ولا قوة في إجبار.

ذلك وهذا الكلب الهراش لا يتلقف إلا الشاردين، كما يتلقف الذئب الشاردة من القطيع، دون الواردين اللازمين الطريق، الطاردين كل رقيق، إلا من يرافقهم في الله.

وترى ﴿عِبَادِي﴾ و«عبادك» المهتدين هم فقط ذرية آدم؟ ﴿وَإِنْ كُنْ مِنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتَى الرَّحْمَنِ عَبْدًا﴾ ﴿٩٦﴾ لَقَدْ أَحْصَيْنَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا ﴿٩٧﴾ وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فَرْدًا ﴿٩٨﴾ ﴿١﴾!

فهم - إذاً - كافة العباد من ملك وإنس وجان ومن لا نعرفهم من سائر العالمين، فالمخلصون منهم ليس له عليهم أي سلطان، وله على من سواهم سلطان على قدر غوايتهم، مهما كان رأس الزاوية هو الإنسان.

﴿وَإِنْ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ﴾ ﴿٩٩﴾:

أترى جهنم هي موعد غير المخلصين - الغاوين - أجمعين، فالجنة - إذاً - تخص المخلصين المعصومين؟ وكما في (ص): ﴿لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّن تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ﴾ ﴿١٠٠﴾ وفي الأسرى ﴿فَاتَّ جَهَنَّمَ جَزَاؤُكُمْ جَزَاءً مَوْفُورًا﴾ ﴿١٠١﴾.

فما هو - إذاً - مصير المتقين غير المخلصين، والآية التالية لها تقول: ﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ﴾ ﴿١٠٢﴾ وهم أعم من المخلصين، إضافة إلى

(١) سورة مريم، الآيات: ٩٣ - ٩٥.

(٢) سورة ص، الآية: ٨٥.

(٣) سورة الإسراء، الآية: ٦٣.

(٤) سورة الحجر، الآية: ٤٥.

صراح من مئآت الآيات التي تعد الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار، غفراناً لسيئات بتوبات أم تكفيرات أم شفاعات؟!.

قد تعني الآية في ذلك الشمول آية مريم ﴿وَلَوْ أَنَّ مَنَكُمُ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا﴾ (٧١) ثُمَّ نَجَّى الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثًّا ﴿٧٢﴾ (١) فالذين اتقوا ينجون عن النار بما اتقوا وقدر ما اتقوا، كما وهنا ﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ﴾ مآلاً لأمرهم، مهما لاقوا إمرأ قبل النار أو فيها، برزخاً وفي القيامة.

أم أن آيات تكفير السيئات والتوبة والشفاعة تخصص العموم هنا، فأبواب الجحيم السبع تختص بمن سواهم، أم تشمل الداخلين في النار المشفوع لهم بعده، ثم يبقى الخالدون مؤبداً وسواهم في هذه الدركات.

أم أن السلطان المنفي «أن يحجب إليهم الكفر ويبغض إليهم الإيمان» (٢) فالمثبت منه هنا على الغاوين وهم الكفار من أهل النار، لذلك ﴿وَبَرَزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ﴾ (٣) ﴿فَكَبَّكُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ﴾ (٩٤) وَخُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ ﴿٩٥﴾ (٤) فهم

(١) سورة مريم، الآيتان: ٧١، ٧٢.

(٢) نور الثقلين ٣: ١٥ في كتاب معاني الأخبار بإسناده إلى علي بن النعمان عن بعض أصحابنا رفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام في الآية قال: ليس على هذه العصاة خاصة سلطان، قال: قلت: وكيف جعلت فذاك وفيهم ما فيهم؟ قال: ليس حيث تذهب، إنما قوله: «ليس لك عليهم سلطان أن يحجب إليهم الكفر ويبغض إليهم الإيمان».

وفيه عن تفسير العياشي عن أبي بصير قال سمعت جعفر بن محمد عليه السلام وهو يقول: نحن أهل الرحمة وبيت النعمة وبيت البركة، نحن في الأرض بنيان وشيعتنا عرى الإسلام وما كانت دعوة إبراهيم إلّا لنا ولشيعتنا ولقد استثنى الله إلى يوم القيامة على إبليس فقال: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان.

(٣) سورة الشعراء، الآية: ٩١.

(٤) سورة الشعراء، الآيتان: ٩٤، ٩٥.

﴿وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّوهُمْ فِي أَفْوَى ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ﴾^(١) ولكن المخلصين لا تثبت عليهم أية غواية وحتى أدنى معصية.

وقد يؤيد ذلك التضييق في سلطان الشيطان المنفي هنا ﴿إِنَّكُمْ لَيْسَ لَكُمْ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ﴾^(٢) حيث تشمل كافة المؤمنين المتوكلين، مخلصين وسواهم.

﴿إِنَّمَا سُلْطَانُكُمْ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُمُ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ﴾^(٣) فيخص سلطانه من يشرك دون المؤمنين مهما خفت درجاتهم!

ثم السلطان وهو السلطة، الظاهرة في السيطرة التامة، هو بنفسه قاصر أن يشمل كل عصيان، مهما كان بإغواء الشيطان، فإنه استراق في الإغواء هامشياً بمعونة النفس الأمارة بالسوء، ثم في بقاء الإيمان والحياة الإيمانية سلطان الرحمن، وفيما له سلطان كما على الذين يتولونه والذين هم به مشركون، ليس هو في الحق سلطاناً له عليهم بل هو تسليط منهم إياه على أنفسهم، إذاً فلا سلطان له تغلباً على عباد الله أياً كان وكما سوف يعترف ﴿وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِّنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَن دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي...﴾.

فالوسوسة الإبليلية لغير المخلصين ليست سلطاناً عليهم إذ ما سلطوه على أنفسهم، ولم يستقبلوه في وساوسه، وإنما تفلتات في تفلتات وغفلات وهي اللمم.

وأصحاب الجحيم هم حزب الشيطان، الذين له عليهم سلطان وسيطرة جامعة جامحة في استلاب عقيدة التوحيد، إشراكاً بالله أم إلحاداً في الله، ثم

(١) سورة الأعراف، الآية: ٢٠٢.

(٢) سورة النحل، الآية: ٩٩.

(٣) سورة النحل، الآية: ١٠٠.

الموحدون هم مصيرهم الجنة مهما ذاقوا وبال تخلفات لهم في الدنيا أو البرزخ أم وفي الآخرة.

فالسُلطان سلطانان، سلطان الرحمن وسلطان الشيطان، ولا يستطيع أي مسلط عليه أن يكون إلا تحت سلطان واحد في العقائد الرئيسية، إذ لا يمكن الجمع بين التوحيد وخلافه، وبين عقيدة المعاد وخلافها، وكذلك النبوة وخلافها، فمن يعيش تحت سلطان الرحمن معتقداً بهذه الثلاث، ليس ليعيش تحت سلطان الشيطان نكراناً، وأما الأعمال الصالحة والطالحة فهي تابعة لسلطان العقيدة بمراتبها، فالطالح عقيدياً هو طالح - بطبيعة الحال - عملياً، وأما الصالح عقيدياً فله أحياناً صالح الأعمال مخلصاً، وثانية مخلصاً، وثالثة ﴿خَطُّواْ عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا﴾^(١) في رجحان الصالحات أو الطالحات، فهؤلاء هم تحت سلطان الرحمن، وهم من حزبه مهما اختلفت درجاتهم، ثم الآخرون هم تحت سلطان الشيطان المعنيون هنا من الغاوين ﴿وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ﴾^(٢) لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِّكُلِّ بَابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ ﴿٤٤﴾.

فالسُلطان - وتولي الشيطان - والشرك به - وإن المؤمنين ليسوا من أهل الجحيم - هذه عساكر من البراهين على تضيُّق معنى الغواية هنا بالشرك أم أي كفر، إلحاداً وما دونه!.

﴿لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِّكُلِّ بَابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ﴾^(٣):

وترى ماذا تعني ﴿سَبْعَةُ أَبْوَابٍ﴾؟ أهي كأبواب الحيطان تهدي الواردين إلى عرصة واحدة؟ فلماذا ﴿لِكُلِّ بَابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ﴾ وكل إلى عرصة واحدة! ﴿وَإِنَّ الْكَافِرِينَ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ﴾^(٤) تُمانع عرصة واحدة،

(١) سورة التوبة، الآية: ١٠٢.

(٢) سورة النساء، الآية: ١٤٥.

بل هي عرصات، تتطلب كلُّ باباً أم أبواباً! وإنها أبواب يدخلها الداخلون لا أن يدخلوا منها: ﴿قِيلَ ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا﴾^(١) فهي - إذاً - دركات وطبقات^(٢) فوق بعض وسفل بعض، فإن أهلها دركات، دركات في دركات كلُّ كما عمل، مهما تراؤوا جميعاً مع بعض.

وكما يقال سبعة أبواب من البيوت وهي سبعة بيوت، ويعبر عن الأمور المختلفة الأنواع - درجات ودركات - أبواباً، ولكل باب منهم جزء مقسوم تناسب تلکم الأبواب، كما ﴿فَتَحْنَا عَلَيْهِمُ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ﴾^(٤).

أم وهي - على ماهيه - أسباب الدخول في الجحيم كأبواب سائر العذابات والرحمات، وكما نجد أمهات الملكات الرذيلة ثلاثاً هي الشيطنة: المكر - والأكولية: البقر - الافتراس: النمر - وياجتماع ثنتين منها

(١) سورة الزمر، الآية: ٧٢.

(٢) وكذلك نجد أبواب جهنم في ١٦: ٢٩ و٤٠: ٧٦، ففيهما كما في الزمر ﴿فَادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ﴾ [التحل: ٢٩] لا من أبوابها.

(٣) الدر المنثور ٤: ١٠٠ - أخرج ابن أبي حاتم عن سمرة بن جندب عن النبي ﷺ في قوله: ﴿لِكُلِّ بَابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ﴾ [الحجر: ٤٤] قال: إن من أهل النار من تأخذه النار إلى كعبه وإن منهم من تأخذه النار إلى حجزته ومنهم من تأخذه إلى تراقيه منازل بأعمالهم فذلك قوله: لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم، وفيه أخرج ابن المبارك وهناد وابن أبي شيبة وعبد بن حميد واحمد في الزهد وابن أبي الدنيا في صفة النار وابن جرير وابن أبي حاتم والبيهقي في البعث من طرق عن علي ﷺ قال: أبواب جهنم سبعة بعضها فوق بعض فيملاً الأول ثم الثاني ثم الثالث حتى يملأ كلها.

وفي نور الثقلين ٣: ١٨ عن الخصال للصدوق في سؤال بعض اليهود علياً ﷺ عن الواحد إلى المائة قال له اليهودي فما السبعة؟ قال: سبعة أبواب النار متطابقات.

وفيه وعن المجمع روي عن أمير المؤمنين ﷺ أن جهنم لها سبعة أبواب أطباق بعضها فوق بعض ووضع إحدى يديه على الأخرى فقال: هكذا، وإن الله وضع الجنان على العرض ووضع النيران بعضها فوق بعض فأسفلها جهنم وفوقها لظى وفوقها الحطمة وفوقها سقر وفوقها الجحيم وفوقها السعير وفوقها الهاوية أقول: والروايات متوافقة من طريق الفريقين في أسماء الطبقات السبع، ولا حجة ظاهرة في القرآن لواحدة منها.

(٤) سورة الأنعام، الآية: ٤٤.

باختلاف مفرداتها أو الثلاث، تكتمل الدركات السبع لرذائل الأخلاق، وهي الأبواب الأسباب لدخول الجحيم، وإلى أبواب الطبقات، مهما كانت لكل طبقة - أيضاً - أبواب! وقد يعني الرسول ﷺ من تقسيمه الثلاثي: «جزء أشركوا بالله وجزء شكوا في الله وجزء غفلوا عن الله»^(١) إنهم الأجزاء الرئيسية، مهما انقسم كل إلى هذه السبع، فقد تجر الغفلة عن الله إلى ما لا يجره الشرك بالله والشك في الله.

وقد تعني ﴿سَبْعَةُ أَبْوَابٍ﴾ هذه الثلاث كلها، أبواباً وطبقات وأسباباً لتناسب اللفظ والمعنى.

فأبواب النار تقتسم أصحابها أجزاء مقسومة، كما وأبواب الجنة وهي عرصة واحدة، بل والصراط الذي يمشون عليه ف «إن الصراط بين ظهري جهنم دحض مزلة والأنبياء عليه يقولون اللهم سلم سلم، والمار كلمع البرق، وكطرف العين، وكأجاويد الخيل والبغال والركاب على شد الأقدام، فناج مسلم ومخدوش مرسل ومطروح فيها ولها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم»^(٢).

أجل يتجزأ أهل النار بين أبوابها الطباق أجزاء مقسومة حسب أقسام معاصيهم ومآسيهم قضية العدل، ولا تَجَزُّءُ لأهل الجنة بين طبقات، وإنما جنة الرضوان والزلفى والفردوس تقتسم بين أصحابها درجات حسب

(١) المصدر - أخرج ابن مردويه في تاريخه عن أنس قال قال رسول الله ﷺ في قوله تعالى: ﴿لِكُلِّ بَابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ﴾ [الحجر: ٤٤].

وفيه أخرج ابن مردويه عن أبي ذر قال قال رسول الله ﷺ لجهنم باب لا يدخل منه إلا من أخفني في أهل بيتي وأراق دماءهم من بعدي وفيه أخرج أحمد وابن حبان والطبري وابن مردويه والبيهقي في البعث عن عتبة بن عبد الله عن النبي ﷺ قال: للجنة ثمانية أبواب وللنار سبعة أبواب وبعضها أفضل من بعض.

(٢) الدر المنثور - أخرج ابن مردويه والبيهقي في المبعث عن أبي هريرة قال قال رسول الله ﷺ: إن الصراط..

الدرجات، وسائر الجنة ﴿وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهُ أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْعُونَ﴾ ﴿٣٦﴾ نَزَّلَا مِنْ عَفْوَيرَ رَحِيمٍ ﴿٣٧﴾^(١).

ولماذا ﴿جُزْءٌ مَقْسُومٌ﴾ دون جماعة مقسومة، حيث الجزء منطقياً للكل والجماعة والأفراد للكل؟ علّه مهانة لهم وإهانة كأنهم ليسوا أناساً أم وسائر العقلاء، وإنما هم ركامٌ من حطب فإنهم حصب جهنم، ثم ﴿مَقْسُومٌ﴾ يعني على نفس الباب، فالأجزاء الرئيسية سبعة، ثم كل جزء مقسوم على طابقه، فكما الطبقات تختلف عذاباً، كذلك كل طبقة تختلف مكاناتها.

فمثلاً أصحاب الدرك الأسفل منهم المنافقون ومنهم المكذبون بآيات الله ومنهم من دونهم أو فوقهم ولكنهم قريبون مع بعض في العذاب بأسبابه، فهم أجزاء في باب واحد.

﴿إِنَّ الْمُنْفِقِينَ فِي جَنَّتٍ وَعُيُونٍ﴾ ﴿٤٥﴾ أَذْخُلُوهَا بِسَلْمٍ ءَامِنِينَ ﴿٤٦﴾ :

﴿إِنَّ الْمُنْفِقِينَ﴾ هم أعم من المخلصين، من مخلصين على درجاتهم، العائشين حياة التقوى مهما كان منهم من لمم وصغائر، أم وكبائر مكفرة بأسبابها.

أو لأن ﴿الْمُنْفِقِينَ﴾ هنا وجاه «الغاوين»: الكافرين، فهم إذاً الموحدون، الذين اتقوا الإلحاد في الله والشرك بالله فماتوا موحدين فإن مصيرهم إلى الجنة مهما كان لهم قصور أو تقصير، ولكنه لا يشمل الموحدين المحكوم عليهم بالنار كما في آيات عدة، فقد تعني ﴿الْمُنْفِقِينَ﴾ تقوى العقيدة والعمل، من استقرت فيهم ملكة التقوى، أن مَلَكَتْهُمْ التقوى دون الطغوى، ثم العوان بين «الغاوين» و«المتقين» منهم مستضعفون مُرَجَّونَ لأمر الله، ومنهم من يعذبون في النار ثم يخرجون عنها قريباً أم بعيداً، ومنهم الأطفال

والمجانين، لا طاغين ولا متقين، فإنهم أيضاً من أهل الجنة، إذا ﴿الْمُتَّقِينَ﴾ تخص من عاش حياة التقوى مهما خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيئاً، ما دام الأصل فيها خلاف الطغوى.

ألا وإن التقوى مطايا ذُلُّ حمل عليها، وأعطوا أزمتهما فأوردتهم الجنة، وفتحت لهم أبوابها، ووجدوا ريحها وطيبها وقيل لهم ﴿ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ ءَامِنِينَ﴾^(١).

والباء في ﴿يَسْلَوْنَ﴾ تعم السببية والمعية: ادخلوها مصاحبين سلام، بسبب سلام قدمتموه لأنفسكم، سلام تحية وإكرام، لفظياً وواقعياً ﴿ءَامِنِينَ﴾ من كل اضطراب من غل في صدور أو نصب أم خروج.

﴿وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِّنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُّقَنَّبِينَ﴾^(٤٧) لَا يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبٌ وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرَجِينَ ﴿٤٨﴾:

وهنا نتأكد أن ﴿الْمُتَّقِينَ﴾ يخص غير المخلصين إذ ليس في صدورهم غل، فهم المرسل إليهم المؤمنون العاملون الصالحات على درجاتهم بدرجاتها: ﴿وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِّنْ غِلٍّ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنَّ هَدَانَا اللَّهُ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ وَتُودُوا أَن يُلَكُمْ الْجَنَّةَ أَورِثْتُمُوهَا يَمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾^(٢).

والغل هو العدا والضعف، ولا يخلو عن لمم منه مؤمن إلا مخلص: ﴿وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ ءَامَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ﴾^(٣).

فالعداء والضعف إذا كانا للذين آمنوا بإيمانهم فهما عداة للإيمان،

(١) نور الثقلين ٣: ١٩ في روضة الكافي خطبة لأمر المؤمنين وفيها: ...

(٢) سورة الأعراف، الآية: ٤٣.

(٣) سورة الحشر، الآية: ١٠.

ولكنهما هنا غبطة أم تحسّد على من سبق في إيمان وهي رذيلة باطنية قد تجمع مع الإيمان، ثم في الجنة وفيها تظهر معالي السابقين، وهي بطبيعة الحال مسرح الاغتياب، فمن فضل الله على أهل الجنة نزْعُ ما في صدورهم من غلٍّ أياً كان سببه، قبل الجنة وفيها، وبذلك يصبحون ﴿إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُّتَقَابِلِينَ﴾.

أجل ليس بين المتقين عداً وضغنٌ إلا لم من الغبطة المنزوعة عنهم هناك ف ﴿الْأَخِلَاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ﴾^(١).

فهناك تزول كافة الخلافات بين كتلة الإيمان، حيث تظهر الحقائق والاستحقاقات عن بكرتها، فلماذا إذاً التحسّد والاختلاف.

ففي قبال الحقد المكين اللعين الذي يغلي به صدر إبليس والغاوين، ينزع عنهم كل حقد فإنه نصب ف ﴿لَا يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبٌ﴾ أياً كان وأيان ﴿وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرَجِينَ﴾ طبعاً ولا خارجين فإن الجنة عطاء غير مجذوذ، مهما كانت النار - قضية العدل - بلاء هو مجذوذ.

وقد يلوح الماضي في ﴿وَنَزَعْنَا﴾ أن الله ينزع عنهم كل غل قبل الخطاب: ﴿أَدْخُلُوهَا سَلَامًا إِيمِينَ﴾ والغل خلاف الأمن والسلام.

وكما يروى عن الرسول ﷺ قوله: يُحبس أهل الجنة بعدما يجوزون الصراط حتى يؤخذ لبعضهم من بعض ظلماتهم في الدنيا ويدخلون الجنة وليس في قلوب بعضهم على بعض غل^(٢) ﴿إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُّتَقَابِلِينَ﴾.

(١) سورة الزخرف، الآية: ٦٧.

(٢) الدر المنثور ٤: ١٠١ - أخرج ابن أبي حاتم عن الحسن بلغني أن رسول الله ﷺ قال: .. وأخرجه مثله ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه عن قتادة في الآية قال حدثنا أبو المتوكل الناجي عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله ﷺ قال: يخلص المؤمنون من النار فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار فيقتص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة فوالذي نفسي بيده لأحدهم أهدي لمنزله في الجنة من منزله كان في الدنيا.

المتحايين في الله في الجنة ينظر بعضهم إلى بعض^(١).

فهم - إذاً - في زوايا ثلاث من مثلث الرحمة الإلهية في الجنة، دخول فيها بسلام وأمن بما اتقوا من جانب الرب، ومن أنفسهم، ومن العوامل الخارجية، خلاف الغاوين العائشين كل سأم من كل الجوانب.

والأخوة الإيمانية بطبيعة الحال درجات في كافة النشاطات فمثل علي عليه السلام ليس إلا أخا الرسول ﷺ وكما آخى بينه وبين نفسه يوم الدنيا، فقد آخى بين عمر وأبي بكر، وبين عثمان وعبد الرحمن بن عوف في المرة الأولى، ثم في الثانية بين أبي بكر وخارجة بن زيد، وبين عمر وعتبان بن مالك.

أما علي عليه السلام فكان في كلتا المراتين أخا رسول الله ﷺ تفضيلاً له على من سواه كما تواتر عن الفريقين^(٢). وكما كان يقول له الرسول ﷺ: «أنت أخي في الدنيا والآخرة»^(٣) «أما أنت يا علي فأخي وأبو ولدي ومني وإلي»^(٤) «مكتوب على باب الجنة: لا إله إلا الله محمد رسول الله علي أخو رسول الله.. قبل أن تخلق السماوات والأرض بألفي عام»^(٥).

(١) المصدر أخرج ابن أبي حاتم والطبراني وأبو القاسم البغوي وابن مردويه وابن عساكر عن زيد ابن أوفى قال: خرج علينا رسول الله ﷺ فتلا هذه الآية: ...

(٢) حديث المؤاخاة ذكره العلامة الأميني في الغدير ٣: ١١٣ - ١٢٥ عن خمسين مصدراً من طرق إخواننا وممن رواه ابن عباس وابن عمر وزيد بن أرقم وزيد بن أبي أوفى وأنس بن مالك وحذيفة بن اليمان ومخدوج بن يزيد وعمر بن الخطاب والبراء بن عازب وعلي بن أبي طالب ونفر آخرون عن رسول الله ﷺ.

(٣) أخرجه الحاكم في المستدرک ٣ - ١٤ عن ابن عمر من طريقين صحيحين وأخرج الذهبي في تلخيصه مسلماً لصحته والترمذي فيما نقله عنه ابن حجر في ٧٣ من صواعقه، وأرسله كل من تعرض لحديث المؤاخاة من أهل السير والأخبار إرسال المسلمات.

(٤) أخرجه الحاكم في المستدرک ٣ - ٢١٧ بسند صحيح على شرط مسلم واعترف الذهبي بذلك في تلخيصه.

(٥) مناقب أحمد - تاريخ الخطيب ٧: ٣٨٧ - الرياض النضرة ٢: ١٦٨ - تذكرة السبط ١٤ =

وقد وردت حول تفسير الآية مصداقياً إلا ﴿مِّنْ غَيْرِ﴾ روايات عدة عن الرسول ﷺ يقرر فيها هذه الأخوة السامية بينه وبين علي عليه السلام (١) مما يجتث جذور المختلقات الزور والغرور.

= مجمع الزوائد ٩: ١١١ - مناقب الخوارزمي ٨٧ - شمس الأخبار ٣٥ عن مناقب الفقيه ابن المغازلي - كنز العمال ٦: ٣٩٩ عن ابن عساكر. فيض الغدير ٤: ٣٥٥ - كفاية الشنقيطي ٣٤ - مصباح الظلام ٣: ٥٦ نقلاً عن الطبراني (الغدير ٣: ١١٧).

(١) البرهان ٢: ٣٤٨ من طريق المخالفين ما نقله أبو نعيم الحافظ عن رجاله عن أبي هريرة قال قال علي بن أبي طالب: يا رسول الله ﷺ أنا أحب إليك أم فاطمة، قال: فاطمة أحب إلي منك وأنت أعز علي منها وكأنني بك وأنت على حوضي تذود عنه الناس وأن عليه أباريق عدد نجوم السماء وأنت والحسن والحسين وحمزة وجعفر في الجنة ﴿إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُّتَقَابِلِينَ﴾ وأنت معي وشيعتك ثم قرأ رسول الله ﷺ: ﴿وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِّنْ غَيْلٍ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُّتَقَابِلِينَ﴾ [الحجر: ٤٧] لا ينظر أحدكم في لقاء أخيه.

وفيه عن أحمد بن حنبل في مسنده يرفعه إلى زيد بن أوفى قال دخلت على رسول الله ﷺ في مسجده فذكرت قصة مؤاخاة رسول الله ﷺ بين أصحابه فقال علي له يعني رسول الله ﷺ لقد ذهبت روحي وانقطع ظهري حين رأيتك فعلت بأصحابك ما فعلت بغيري فإن كان هذا من سخط فلك العتي والكرامة فقال رسول الله ﷺ: والذي بعثني بالحق نبياً ما أخرجتك إلا لنفسي فأنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي وأنت أخي ووارثي، قال: وما أورث منك يا رسول الله ﷺ؟ قال: ما أورث الأنبياء قبلي، قال ما أورث الأنبياء قبلك، قال: كتاب الله وسنة نبيهم وأنت معي في قصري في الجنة مع ابنتي فاطمة وأنت أخي ورفيقي ثم تلا رسول الله ﷺ ﴿إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُّتَقَابِلِينَ﴾ [الحجر: ٤٧] المتحابون في الله ينظر بعضهم إلى بعض.

أقول: في تركه ﷺ صدر الآية ﴿وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِّنْ غَيْلٍ﴾ [الأعراف: ٤٣] دليل أنها لا تصدق في مثل الرسول وعلي عليه السلام.

﴿٤٩﴾ إِنِّي عَبْدِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿٥٠﴾ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ
 الْأَلِيمُ ﴿٥١﴾ وَبَيَّنَّهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ ﴿٥٢﴾ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا
 قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ ﴿٥٣﴾ قَالُوا لَا تَوْجَلْ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ عَلَيْكَ ﴿٥٤﴾ قَالَ
 أَبَشِّرْتُمُونِي عَلَى أَنْ مَسَّنِيَ الْكِبَرُ فِيمَ تُبَشِّرُونَ ﴿٥٥﴾ قَالُوا بَشِّرْنَا بِالْحَقِّ
 فَلَا تَكُنْ مِنَ الْفَاطِنِينَ ﴿٥٦﴾ قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ ﴿٥٧﴾ قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى
 قَوْمٍ مُجْرِمِينَ ﴿٥٨﴾ إِلَّا ءَالَ لُوطٍ إِنَّا لَمُنْجُوهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٥٩﴾ إِلَّا
 أَمْرَانَهُ فَدَرْنَا إِنَّمَا لِمَنِ الْغَدِيرُ ﴿٦٠﴾ فَلَمَّا جَاءَ ءَالَ لُوطٍ الْمُرْسَلُونَ ﴿٦١﴾
 قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ ﴿٦٢﴾ قَالُوا بَلْ جِئْنَاكَ بِمَا كَانُوا فِيهِ
 يَمْتَرُونَ ﴿٦٣﴾ وَأَيْنَتِكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ﴿٦٤﴾ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ
 اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ ﴿٦٥﴾
 وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمَرَ أَنَّ دَابِرَ هَؤُلَاءِ مَقْطُوعٌ مُّصْحِحِينَ ﴿٦٦﴾ وَجَاءَ
 أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ ﴿٦٧﴾ قَالَ إِنَّ هَؤُلَاءِ ضَيْفِي فَلَا تَفْضَحُونِ ﴿٦٨﴾
 وَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزَوْنِ ﴿٦٩﴾ قَالُوا أَوْلَمْ تَنهَكَ عَنِ الْعَالَمِينَ ﴿٧٠﴾ قَالَ
 هَؤُلَاءِ بَنَاتِي إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ ﴿٧١﴾ لَعَنَّاكَ إِنَّهُمْ لَغِي سَكْرَتِهِمْ بِعَمَهُونَ ﴿٧٢﴾
 فَأَخَذْتَهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ ﴿٧٣﴾ فَجَعَلْنَا عَلَيْهِمَا سَافِلًا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَابًا
 مِّنْ سِجِّيلٍ ﴿٧٤﴾ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْمُتَوَسِّعِينَ ﴿٧٥﴾ وَإِنَّمَا لِسَبِيلِ مُقِيمٍ
 ﴿٧٦﴾ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴿٧٧﴾ وَإِنْ كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَطَالِبِينَ

﴿٧٨﴾ فَأَنْتَقِمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُّبِينٍ ﴿٧٩﴾ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحَجَرِ الْمُرْسَلِينَ ﴿٨٠﴾ وَءَاتَيْنَاهُمْ ءَايَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ ﴿٨١﴾ وَكَانُوا يَنْجُتُونَ مِنَ الْجِبَالِ يَوْمًا ءَامِنِينَ ﴿٨٢﴾ فَأَخَذْتَهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ ﴿٨٣﴾ فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿٨٤﴾

تذليل لما سبق وتقديم لما يلحق بالنسبة للصلحين والطالحين، يتضمن نماذج من رحمة الله وعذابه، ممثلة في بشرى إبراهيم بغلام عليم، وإنذار قوم لوط وأصحاب الأيكة والحجر وما حلّ بهم من عذاب أليم:

﴿تَنبِئْ عِبَادِيَ أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿٤٩﴾ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ ﴿٥٠﴾﴾:

هنا نبأ الرحمة يتقدم نبأ العذاب جرياً على أصله الموعود: ﴿كَتَبَ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ﴾^(١) فهي تشمل المتقين، بطبيعة الحال، والطاغين إذا اقتضت الحال أن يثوبوا إلى ربهم قبل فوات المجال، فما دام يصح الغفران عدلاً أو فضلاً لم يكن للعذاب مجال، إلا إذا كان الغفران ظلماً بالمتقين، وعبثاً للطاغين، وتسوية بين المحسنين والمسيئين.

والنبأ هو خبر ذو فائدة عظيمة وعائدة جسيمة، فنبأ الرحمة فائدة لمن يستحقون الرحمة، ونبأ العذاب تحذيرٌ لهم عن التورط في استحقاق العذاب، وحجة على الغاوين غير الآوين إلى ربهم.

وقد ينبئ ﴿عِبَادِيَ﴾ أن محور الرحمة والغفران هو ربة العبودية ابتداءً من العقيدة وانتهاءً إلى العمل، فما لم يتحول عبد الشيطان إلى عبد للرحمن لم يستحق تلك الكرامة الغالية.

ونبأ الرحمة والغفران إضافة إلى تقدمه ذكراً مؤكداً في البيان بمثلث

(١) سورة الأنعام، الآية: ١٢.

التأكيد ﴿أَيَّ﴾ - ﴿أَنَا﴾ - ﴿الْعَفْوُ الرَّحِيمُ﴾ حيث اللام الداخلة على الوصفين لها دلالتها على تأكيد.

ثم نبأ العذاب الأليم إضافة إلى تأخره ذكراً لم يُصرَّح فيه بالنبأ إلا عطفاً على نبأ الرحمة، ولا فيه ما في الرحمة إذ لم يقل: «إني أنا المعذب»... تدليلاً على أصالة الرحمة ما أمكنت، وهامشية العذاب إذا وجب عدلاً من أحكم الحاكمين.

فهي - إذا - أرجى آية في الذكر الحكيم بعد آية الزمر: ﴿قُلْ يَبْعَادَى الَّذِينَ اسْتَرْفَوْا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا يَنْظُرُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً إِنَّهُمْ هُوَ الْعَفْوُ الرَّحِيمُ ﴿٥٦﴾ وَأَنْبِئُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ ﴿٥٧﴾﴾^(١).

آيتنا تلك تجعلنا بين الخوف والرجاء دون فوضى جزاف لا في الرحمة ولا في العذاب، وقد يعنيه المروي عن رسول الهدى «لو يعلم العبد قدر عفو الله لما تورع من حرام ولو يعلم قدر عذابه لجمع نفسه»^(٢).

فليعلم العبد القدرين جميعاً حتى يجمع نفسه متورعاً من الحرام، غير قانط من رحمة الله، لا مستهتر لا يرعوي، ولا آيس غوي.

﴿وَبَيَّنْتُهُمْ عَنْ ضَيِّفِ إِبْرَاهِيمَ ﴿٥١﴾ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ ﴿٥٢﴾﴾:

﴿هَلْ أُنَبِّئُكَ حَدِيثَ ضَيِّفِ إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِينَ ﴿٤٤﴾ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ

(١) سورة الزمر، الآيتان: ٥٣، ٥٤.

(٢) الدر المنثور ٤: ١٠٢ - أخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة في الآية. قال: بلغنا أن نبي الله ﷺ قال: ... وفيه «اطلع علينا رسول الله ﷺ من الباب الذي يدخل منه بنو شيبه فقال ألا أراكم تضحكون ثم أدبر حتى كان عند الحجر رجع إلينا القهقري فقال: إني لما خرجت جاء جبرئيل فقال: يا محمد إن الله يقول لم تقنط عبادي: نبي عبادي...»

قَوْمٌ مُنْكَرُونَ ﴿٢٥﴾ فَرَأَى إِلَهُ أَهْلِهِ فَجَاءَهُ بِعِطٍ سَمِينٍ ﴿٢٦﴾ فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ ﴿٢٧﴾ فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَحْضُحْ وَبَشِّرُوهُ بِغُلَامٍ عَظِيمٍ ﴿٢٨﴾ (١) (٢).

﴿وَبَشِّرُوهُمْ﴾ نبأ الرحمة الخارقة للعادة، البارعة لنبي الرحمة ﴿عَنْ ضَيْفٍ إِتْرَاهِيمَ﴾ الخليل، إنباء مختصراً غير مختصر، فالذاريات بما معها من آيات تفصله تفصيلاً ﴿إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ﴾ فجاءه دونما استئناس ولا تعريف بأنفسهم أما يقصدون، وإلا فكيف ﴿قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجُلُونَ﴾؟ فإنما ﴿فَقَالُوا سَلَامًا﴾ وهو عليه السلام رد عليهم السلام ﴿قَالَ سَلَامٌ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ﴾ (٣) لا نعرفهم!.

وهنا نتأدب بالأدب الرسالي، وهو واجب تكريم الضيف وتقديم الإضافة الميسورة له مهما كان منكراً لا نعرفه ولم يستأنس معنا من ذي قبل.

و﴿سَلَامًا﴾ بعد «قالوا» ليس فقط صيغة السلام، وإلا كان «سلاماً» كما في جوابهم، فقد يكون: كلاماً سلاماً، أو قولاً سلاماً أم أي سلام يحق على الوارد أن يقوله ومنه تحية السلام، وحتماً كانت في قولهم سلاماً، وإلا لما كان له الجواب «سلاماً» و«عليكم» المحذوفة، وهنا نتأدب بأدب الدخول للضيف المكرمين مهما كانوا منكرين، ومنه واجب السلام قولاً وفعلاً ﴿فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبْرَكَةٌ طَيِّبَةٌ﴾ (٤).

ثم ﴿قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجُلُونَ﴾ لم يكن إلا بعد ﴿سَلَامٌ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ﴾ وبعد ما قدم لهم ما قدم ﴿فَلَمَّا رَأَى أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكَّرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً﴾ (٥)

(١) سورة الذاريات، الآيات: ٢٤-٢٨.

(٢) راجع الفرقان ٣٦: ٣٢٤ - ٣٣١ - تجد فيه تفصيل القصة.

(٣) سورة الذاريات، الآية: ٢٥.

(٤) سورة النور، الآية: ٦١.

(٥) سورة هود، الآية: ٧٠.

وليكن إيجاس الخيفة والوجل مسنوداً إلى سبب ظاهر، دون أنهم - فقط - قوم منكرون! فلا تحل أية تهمة على من لا تعرفه بسند أنك أنت لا تعرفه، وحتى إذا صدر منه ما يخيف فلا توجس منه خيفتك، بل أظهر هاله مصارحاً كما صرح إبراهيم: ﴿إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ﴾ مصارحة بالحق ما أحلاها، دون مسaire محاربة بإيجاس الخيفة، وقد تخلف تبعات سيئة شئت أم أبيت.

﴿قَالُوا لَا تَوْجَلْ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ عَظِيمٍ﴾ (٥٦):

ونفس البشارة بهذه المخارقة الغريبة لمحمة صارخة مصارحة أنهم لم يكونوا بشراً، بل هم ملائكة يحملون وحي الله إليه في هذه البشرى السارة ﴿يُغَلِّدُ عَلَيْكُمْ﴾ ومن قبل في إسماعيل ﴿فَبَشِّرْنَاهُ بِغُلَامٍ عَظِيمٍ﴾ (١) وطبعاً لا حلم صالحاً دون علم.

وفي الصفات ﴿وَبَشِّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ﴾ (٢) ف ﴿عَلِيمٍ﴾ هنا تعني علم الوحي النبوة؟ ﴿وَأَمْرَاتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكْتُ فَلَبَسْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبُ﴾ (٣) (٤).

﴿قَالَ أَبَشَّرْتُمُونِي عَلَى أَنْ مَسَّنِيَ الْكِبَرُ فِيمَ يُبَشِّرُونَنِي﴾ (٥):

مس الكبر ضعفاً في القوة جنسية وسواها من ناحية، وامراته سارة ﴿عَجُوزٌ عَقِيمٌ﴾ (٥) من أخرى، عقمٌ مثلث الزوايا بين الزوجين! هذا الذي يُحيره في هذه البشارة ﴿فِيمَ يُبَشِّرُونَنِي﴾ استبعاداً لها عن صدقها، فعلهم - إذاً - ليسوا ليحملوا

(١) سورة الصفات، الآية: ١٠١.

(٢) سورة الصفات، الآية: ١١٢.

(٣) سورة هود، الآية: ٧١.

(٤) نور الثقلين ٣: ٢٠ وفي تفسير العياشي عن أبي بصير عن أبي جعفر (عليه السلام) في حديث طويل: والغلام العليم هو إسماعيل من هاجر. أقول وهذا خلاف نص الآيات في بشارة إبراهيم ولا سيما الأخيرة.

(٥) سورة الذاريات، الآية: ٢٩.

وحي الله في هذه البشري، وكما هم في ظاهر حالهم ليسوا بملائكة! فقد لا تكون بشارة بالحق، فلم يكن - إذاً - استغراباً من قدرة الله، ولا قنوطاً من رحمة الله، فلما:

﴿قَالُوا بَشِّرْنَاكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُنْ مِنَ الْقَاطِئِينَ﴾ (٥٥):

صدقهم حينذاك، ونفي عن نفسه القنوط ناسباً له إلى الضالين، وهو من أهدي المهتدين.

﴿قَالَ وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ﴾ (٥٦):

استفهام إنكاري كتعريض بالملائكة، أتنسبونني إلى القنوط من رحمة ربي وليس إلا للضالين؟ فما كان استعجابي لبشراكم استبعاداً رحمة ربي، وقنوطاً منها، وإنما تردداً هل إنها من ربي؟ وكيف أطمئن إلى حالهم الملائكية من قالهم، طبعاً هو بوحي من الله، فما كان يعرفهم وهم في صورة البشر إلا بوحي وقد أنكرهم في البداية، ثم أطمئن إلى بشراهم بما عرفه الله إياهم.

فالضالون عن الله هم الذين لا يستروحون رَوْحَهُ وَرَحْمَتَهُ، ولا يستشعرون رأفته ورعايته، فأما القلب الندي بالإيمان، الموصول بالرحمن، فلا ييأس من رحمة ربه مهما كانت غريبة خارقة، ومهما كان هو في شدة مدلهمة يغيب معها الأمل في ظلام الحاضر، ف﴿إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ﴾ (١) مهما كانت بعيدة عن المسيئين.

فالقنوط من رحمة الرب خروج عن الحالة الوسطى الإيمانية: بين الخوف والرجاء، وتهمة على الرب وسوء ظن به (٢) إنه عاجز أم ضنين أم

(١) سورة الأعراف، الآية: ٥٦.

(٢) نور الثقلين ٣: ٢٢ عن التوحيد للصدوق بإسناده إلى معاذ بن جبل حديث طويل عن النبي ﷺ يقول فيه: قال الله يا بن آدم بإحساني إليك قويت على طاعتي ويسوء ظنك بي قنطت من رحمتي.

غير رحيم، فمهما كانت الرحمة غالية، والعبد غير لائق لها، ولكن الرب أهل للرحمة إذا كان العبد أهلاً للرحمة، ف«الفاجر الراجي لرحمة الله أقرب منها من العابد القنط»^(١) حيث الفاجر الراجي قد ينجو برجائه فيصلح، والعابد القنط لا ينجو مهما عبد فيفسد، فالقنط من رحمة ربه ضال عن ربه معرفة وعملاً، إذ لم يعرفه بالقدر والرحمة الواسعة، فلا يعمل عمل الراجي، إذا أذنب لا يرجو غفرانه، وإذا أطاع لا يرجو مزيداً! وهكذا إنسان ضالٌ عقائدياً وعملياً، وأين إبراهيم شيخ المرسلين من هؤلاء الضالين؟.

﴿قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ﴾:

الخطب هو الأمر العظيم الذي يكثر فيه التخاطب والحوار، وكيف عرف أن لهم خطباً غير ما بشرُوا؟ علَّهم قدّموا أموراً بعدها تدل على أمر عظيم غيرها، فلذلك يسألهم استفهاماً واستعلاماً بعدما تأكد أنهم مرسلون، وهم بدأوا ببشارة الغلام العليم، لتهيأ الجو لبيان الخطب العظيم، حتى تخف دهشته، ثم وهذه البشارة يكفي لها منهم واحد، فلماذا ذلك الجمع إلا لخطبٍ غيرها، مهما كانت هي منها.

﴿قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمٍ مُّجْرِمِينَ﴾ ٥٨ ﴿إِلَّا ءَالَ لُوطٍ إِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِينَ﴾ ٥٩ ﴿إِلَّا أَمْرَانَهُ قَدَرْنَا إِنَّا لَمِنَ الْغَنِيِّينَ﴾:

صحيح أن رسالة العذاب كانت على قوم لوط المجرمين، ولكن إبراهيم إمام عليه وعلى قومه، فحفاظاً على كرامة القيادة العليا الرسالية، لا بد وأن يخبر أولاً ماذا يقصد لقيادة جزئية وهنا بين المستثنى منه والمستثنى مقالة لإبراهيم إذ استوحش من عموم العذاب: ﴿وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا إِنَّا مُهْلِكُوا أَهْلَ هَذِهِ الْقَرْيَةِ إِنَّ أَهْلَهَا كَانُوا ظَالِمِينَ﴾ ٦١ قَالَ

(١) الدر المنثور ٤: ١٠٢ - أخرج الحكيم الترمذي في نواذر الأصول عن ابن مسعود قال قال رسول الله ﷺ ...:

إِنَّ فِيهَا لُوطًا قَالُوا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَن فِيهَا لَنُنَجِّيَنَّهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا أَمْرَاتُهُ كَانَتْ مِنَ
 الْغَايِبِينَ ﴿٣٢﴾ ﴿١﴾ ﴿قَالُوا إِنَّا...﴾ ﴿لَنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حَبَارَةً مِّن طِينٍ﴾ ﴿٣٣﴾ مُسَوِّمَةً
 عِندَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ ﴿٣٤﴾ ﴿٢﴾ أترى إبراهيم لم يحرق كلاماً مع ربه بعدما سمع ذلك
 الخطب الجلل؟ أجل ﴿فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ وَجَاءَتْهُ الْبُشْرَى يُجْدِلُنَا فِي قَوْمِ
 لُوطٍ﴾ ﴿٧٤﴾ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّاهٌ مُنِيبٌ ﴿٧٥﴾ يُبَايِعُهُمْ خُزَيْمٌ عَنْ هَذَا إِنَّهُمْ قَدْ جَاءَ أَمْرُ
 رَبِّكَ وَإِنَّهُمْ لَمِنَهُمْ عَذَابٌ عَزِيزٌ مَرْدُودٍ ﴿٧٦﴾ ﴿٣﴾.

﴿قَالُوا إِنَّا أَزْهَلْنَا﴾ كأصل في هذه الرسالة مهما حملت لك بشارة ﴿إِلَى
 قَوْمٍ مُّجْرِمِينَ﴾ أجرموا وقطعوا ثمار الحياة الإنسانية، حيث قطعوا أنسالهم
 بما تعودوا من إتيان الرجال ﴿إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ بَلْ
 أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ﴾ ﴿٤﴾ وتقطعون السبيل وهذا من أنحس الإجرام.

﴿أَزْهَلْنَا﴾، ﴿لَنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حَبَارَةً مِّن طِينٍ...﴾ ﴿٥﴾، ﴿إِلَّا ءَالَ لُوطٍ﴾ وهم
 لوط وأهله الآهلون للنجاة من أقارب أم أغارب، وهم كل من آمن به ﴿إِنَّا
 لَمُنْجُوهُمْ أَجْمَعِينَ﴾ لا لقرباة ونسبة فلذلك ﴿إِلَّا أَمْرَاتُهُ قَدْ رَأَتْهَا لَئِنْهَا لَمِنَ
 الْغَايِبِينَ﴾ الماضين في المستثنى منهم في ﴿لَنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ﴾.

والغابر - لغوياً - هو الماكث بعد مضي من هو معه، وهو هنا يعم
 مكوث العمر أنها كانت ﴿عَجُوزًا فِي الْغَايِبِينَ﴾ ﴿٦﴾ ومكوث أمر الكفر حيث ظلت
 كافرة وقد مضى من معها من أهله عن الكفر وآمنوا به كلهم أجمعون،
 وكذلك غابر كلمة العذاب التي حقت على الكافرين.

(١) سورة العنكبوت، الآيتان: ٣١، ٣٢.

(٢) سورة الذاريات، الآيتان: ٣٣، ٣٤.

(٣) سورة هود، الآيات: ٧٤-٧٦.

(٤) سورة الأعراف، الآية: ٨١.

(٥) سورة الذاريات، الآية: ٣٣.

(٦) سورة الشعراء، الآية: ١٧١.

﴿فَدَرَأَ﴾ هنا يعم تقدير عمرها، وتقدير كفرها، ثم تقدير عذابها، تقديرًا دون تسيير في أوسطها حيث اختارت هي الكفر: ﴿فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ﴾^(١) ثم الأخيرة هي من مخلفاته، وتقدير غابر العمر إملالًا وامهالًا لفسح المجال عليها ترجع عن غيرها، أم تطول حجة الله عليها فيطول عذابها جزاءً وفاقًا.

ذلك عرض العذاب على آل لوط في لقياهم لإبراهيم وقد جادل وسمع الجواب.

ثم من عند القائد الأعظم إلى صاحب لواء في رسالته الجزئية ليخبروه بذلك الخطب:

﴿فَلَمَّا جَاءَ آلَ لُوطٍ الْمُرْسَلُونَ﴾ ﴿٦٦﴾ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ﴾: ﴿٦٧﴾

﴿آلَ لُوطٍ﴾ هنا هم لوط وأهله، وهو شخصياً محط لهذه الرسالة، لذلك هو الذي ﴿قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ﴾ وهنا نصدق تماماً أن «سلام على آل ياسين» يعني ياسين: محمداً وآله المعصومين، وكذلك سائر الآل إلا أن تدل قرينة على خروج الأصل لاختصاصه كما نصلي على محمد وآل محمد ﷺ.

﴿وَلَمَّا أَنْ جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِوَاءَ بِهِمْ مَضَاكَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالُوا لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ إِنَّا مُنْجُوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا أَمْرًا نَكَّ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ﴾^(٢) وهذه دلالة منفصلة أن ﴿مُنْكَرُونَ﴾ فيه ضيق ذرعه، ولكونهم بصورة غلمان مُردِّ حسان وهو يعرف شأن قومه الشائن بحق الغلمان، لذلك طمئنوه من أنفسهم وقالوا ما قالوه.

وقد يعني ﴿قَوْمٌ مُنْكَرُونَ﴾ فيما يعنيه، إني لست لأصدقكم فإنكم غير معروفين، لذلك استدرکوا و:

(١) سورة الصف، الآية: ٥.

(٢) سورة العنكبوت، الآية: ٣٣.

﴿قَالُوا بَلْ جِئْتَنَا بِمَاءٍ كَاثِرٍ فِيهِ يَمْتَرُونَ ﴿٦٣﴾ وَإِنَّكَ بِالْحَقِّ وَرِثْنَا لَصَدِيقُونَ ﴿٦٤﴾﴾:

وهنا يصدقون مرة ثانية في خطبهم بنفس النمط الذي صدقهم إبراهيم،
إلا أن هنا بين النكران والعرفان أمراً فادحاً إمرأاً: ﴿وَجَاءَ أَهْلُ
الْمَدِينَةِ...﴾.

فلو كان يعرفهم عند مجيئهم لما استوحش قائلاً ﴿فَلَا تَقْضُحُونَ﴾ فإنما
عرفهم بعدما خرجوا أم عنده ثم العذاب، فيا له من موقف حرج مرج أمام
هؤلاء المرسلين قبل أن يعرفهم، فهو في حيرة بين واجبه لضيفه وضعفه عن
حمايتهم في وجه قومه المجرمين، فجاءه التوكيد بعد توكيد يطمئنه ﴿بِالْحَقِّ
وَإِنَّا لَصَدِيقُونَ﴾.

﴿بِالْحَقِّ﴾ هنا الوعد الحق على قومه، ثم أمر الإسرائاء، وطبعاً بعد أن
عرفهم:

﴿فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ وَامْضُوا حَيْثُ
تُؤْمَرُونَ ﴿٦٥﴾ وَفَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هَؤُلَاءِ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ ﴿٦٦﴾﴾:

السرى - كما فصلناها في الأسرى - هو سير الليل، ثم ﴿بِقِطْعٍ مِنَ
الَّيْلِ﴾ يؤكد ليله أم ويعني أيل الليل وأظلمه، «قطع من الليل» من أواخره
حيث العيون نائمة، والأجواء ناعمة ملائمة.

﴿وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ﴾ سراً في مؤخرهم أجمعين، لكيلا يبقى أحد منهم إلا
سائراً، أو يتلكأ تلفتاً إلى أرض الوطن لحاجة وسواها، فتفلتا عن موكب
الخلاص، أم تشاقلاً عن السرعة اللازمة، بل: ﴿وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ﴾ إلى
الوراء نظراً فضلاً عن وقفة، أو رجعة ﴿إِلَّا أَمْرًا لَكَ﴾^(١) حيث المنظر المُنتظر

عاجل هائل قد يبعث لقطع الحراك، أم لفتور عن العراك ﴿وَأَمْضُوا﴾ في ذلك السرى ليلاً ﴿حَيْثُ تُؤْمَرُونَ﴾ فإن أمامكم هدي رباني، مهما كان إمامهم لوط أم رسل الوحي.

هذا ولذلك الموكب الناجي بشرى القضاء على المجرمين، نجاتهم أولاء أجمعين: ﴿وَفَضَيْنَا إِلَيْهِ﴾ لوط، وحيأ صارماً مقضياً لا قبل له ﴿ذَلِكَ الْأَمْرُ﴾ العظيم الإمر وهو: ﴿أَنَّ دَابِرَ هَؤُلَاءِ﴾ المجرمين ﴿مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ﴾ ... وَلَا يَلْنَفِتُ مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَّا أَمْرًا لَكَ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ﴾^(١) ﴿فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾^(٢).

وقطع دابرهم لا يعني - فقط - قطع حياتهم عن بكرتهم، بل وكل ما دبروه وادبروه من حاجيات الحياة، حيث ﴿جَعَلْنَا عَلَيْهَا سَابِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا جِجَارَةً مِّن سِجَالٍ مَّنْضُودٍ﴾^(٣) فما أبقى ذلك الأمر لهم كياناً ولا كائناً إلا دمر.

نرى السياق يقدم ذلك المساق لعظمه، بارعاً للمؤمنين وقارعاً للكافرين، ولكي لا يفاجأ القارئ بما يُفجع من الحالة الهائلة لآل لوط لما جاء أهل المدينة إلى ضيفه يهرعون:

﴿وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ﴾^(٤):

﴿وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِنْ قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ...﴾^(٤): يُساقون بعنف وتخويف حيث هم سيقّة الشيطان، وهم ﴿يَسْتَبْشِرُونَ﴾ بما تسامعوا من

(١) سورة هود، الآية: ٨١.

(٢) سورة الأنعام، الآية: ٤٥.

(٣) سورة هود، الآية: ٨٢.

(٤) سورة هود، الآية: ٧٨.

الضيف الواردين ﴿يَسْتَبْشِرُونَ﴾ بالعثور على شَبَّانٍ بمختلف الجمال الرائع فهم إليهم هارعون.

فاجعة فاجئة بشعة منقطعة النظير في تاريخ الحيوانات والشهوات الشاذة، المريضة العريضة، أهل مدينة يهرعون مستبشرين إلى بيت النبوة السامية ليرتكبوا أبشع الجرائم اللاإنسانية بحق ضيف النبي الكريم، لا يكاد يتصور لولا وقوعه!.

فحتى لو كانت هذه العملية طبيعية أو شرعية، يختجل الإنسان أن يأتي بها جهاراً، وهؤلاء النحسون النجسون يتجهرون للحصول عليها جهاراً وهي أبشع الشذوذات الجنسية المتخلفة، حالة من الارتكاس والحماة الحيوانية عديمة النظير، هم يتلمظون عليها، هارعين مستبشرين إليها!.

وترى ﴿أَهْلُ الْمَدِينَةِ﴾ هم كلهم رجالاً ونساءً وأطفالاً؟ طبعاً لا! إلا رجالاً يأتون الذكران، وهم كلهم أم جلهم لحد يعبر عنهم بـ ﴿أَهْلُ الْمَدِينَةِ﴾ دون «من أهل المدينة».

فما هو دور لوط في هذه الجيئة الفجيعة، وليست له قوة ظاهرة قاهرة مدافعة؟:

﴿قَالَ إِنَّ هَؤُلَاءِ صَنِيفِي فَلَا نَفْعُخُونِ ۖ﴾ ﴿٧٨﴾ ﴿وَأَنفِقُوا اللَّهَ وَلَا تَخْزُونِ﴾ ﴿٧٩﴾:

﴿قَالَ يَكْفَوِرْ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تَخْزُونِ فِي صَنِيفِي أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ﴾^(١).

هنا يستحث لوط حِسَّهم الإنساني، ويستثير رواسب المروءة والحياء ﴿إِنَّ هَؤُلَاءِ صَنِيفِي فَلَا نَفْعُخُونِ﴾ فللضيف حق تجب رعايته على أية حال، وللمضيف حق وجاه ضيفه ألا يُفْضَح ولا يخزى، فحتى لو كانت هذه العملية النكراء

مباحة، فالتهجم على بيتي وحمل ضيفي على ما يكرهون محرمة في شرعة الإنسانية، وكيف يأمرهم بتقوى الله وهم كافرون بالله؟ علّه لجوء إلى أقل قليل من معتقدهم بالله، إنه الله مهما كان له شركاء، وهذه العملية محرمة في شرعة الله وفي شرعة الناس، فلا أقل من أنكم من الناس، لكم ما لسائر الناس من عطف إنساني وسنة متبعة عند الناس، ولا أقل أنكم تعترفون بالله الذي حرم هذه العملية النكراء ﴿فَلَا تَقْضَوْا إِلَهُكُمْ إِلَٰهًا وَلَا تَنْتَهِكُوا﴾!

﴿قَالُوا أَوَلَمْ نَنْهَكَ عَنِ الْعَالَمِينَ﴾ (٧):

﴿قَالُوا...﴾ وهم يؤنبون لوطاً بدل أن يتأنبوا، كأنما هو الجاني إذ خالف مناهيهم ومنها ﴿عَنِ الْعَالَمِينَ﴾ فالواو هنا تعطف إلى محذوف من قبيل المذكور: ألم ننهك عن الأمر والنهي فينا، وعن التطهّر بيننا وعن ﴿أَوَلَمْ نَنْهَكَ عَنِ الْعَالَمِينَ﴾ الذين نرغب فيهم ضيوفاً لك وسواهم أن تمنعنا عنهم، ونهيناك أن تضيف أحداً من العالمين حتى لا نهزع إليهم عندك، إذا فأنت السبب في هذه الهجمة الجماهيرية إذ هيأت لها جوها، فأنت أنت المقصر في هذا البين ونحن الواصلون هنا إلى بغيتنا!.

﴿قَالَ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ﴾ (٨):

﴿بَنَاتِي﴾ طبعاً هن من صلبه، دون تجوّز في التعبير أن يريد بنات المدينة كلهن، أو الخليات من الأزواج، وتأكيداً للحقيقة قولهم ﴿لَقَدْ عَلِمْتُمَا لَنَا فِي بَنَاتِكُمِنْ حَقٍّ﴾ (١) فإنهم لم يكونوا ليؤمنوا أن أهل المدينة ولده تنزلياً كما قيل حتى تكون بناتها بناته حسب هذا القيل، إذاً فهن بناته صلياً دون ريب. ثم ﴿إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ﴾ (٢) تعني إن كنتم ولا بد فاعلين فعل الجنس فهؤلاء بناتي وقد خلقهن الله لحظوة الجنس!.

(١) سورة هود، الآية: ٧٩.

(٢) سورة يوسف، الآية: ١٠.

وترى لوط النبي يعرض بناته ليفجر بهن الفجرة؟ عرضاً لما هم عنه معرضون! ﴿لَقَدْ عَلِمْتَ مَا لَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقٍّ وَإِنَّكَ لَنَعْلَمُ مَا تُرِيدُ﴾^(١).

كلا! إنه عرض يلائم عرض النبوة السامية في ذلك المسرح المُخرج المُهرج، فحتى لو كان عرضاً للسفاح لكان أهون مما هم يريدون من اللواط ولكنه - بطبيعة الحال - عرض للنكاح: ﴿هَؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ...﴾^(٢). ولا طهارة في السفاح فضلاً عن كونه أظھر؟، اللهم إلا أن يعني من «أظھر» هنا أدنى حرمة ودناءة، والتخفيف عن الحرمة هو من واجبات الداعية، وهو يعلم إنهم لا يأتون إلا حراماً لواطاً أم سفاحاً لا حلالاً ونكاحاً.

ثم إنكاح المسلمة للكافر وإن كان محرماً في شرعة الإسلام، ولكنه كان محللاً قبلها، بل وفي بداية الإسلام قبل الهجرة وقد زوج النبي ﷺ بنته من أبي العاص بن الربيع وهو كافر قبل الهجرة!، ثم حرم بآية البقرة ﴿وَلَا تُنْكَحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا﴾^(٣) وقد تلمح له آية الممتحنة ﴿وَلَا تُنْكَحُوا عِصْمَ الْكَافِرِ﴾^(٤) بالأولوية القطعية في تزويج المؤمنة بالكافر.

وحتى لو كان محرماً في شرعة إبراهيم - ولوط من أمته - لكان نكاحاً محرماً تكليفاً لا وضعياً وهو أدنى حرمة من السفاح، كما السفاح أدنى من اللواط، وفي دوران الأمر بين محظورين يؤخذ بأخفهما، ولا ريب أن بناته أم سائر البنات المؤمنات هن أخف حرمة على أية حال من اللواط^(٥) ومما يلمح له عرض البنات للذين يريدون اللواط حلية إتيان النساء من أدبارهن

(١) سورة هود، الآية: ٧٩.

(٢) سورة هود، الآية: ٧٨.

(٣) سورة البقرة، الآية: ٢٢١.

(٤) سورة الممتحنة، الآية: ١٠.

(٥) تفصيله إلى سورة هود فلا نعيد.

ولا ناسخ لها في القرآن^(١) والسنة ليست لتنسخ القرآن، ولا فرق بين حكم القرآن صراحاً إسلامياً، أم نقلاً عن شرايع سابقة، في عدم تقبل النسخ، إلا أن ينسخه القرآن نفسه، ولا نسخ لجواز إتيان النساء من أعجازهن، وقد نُسخت حلية التناكح بين المؤمنة والكافر، فأية لوط - إذاً - منسوخة من هذه الجهة، كما نسخت حلية التناكح بين مؤمن ومشركة، فأية امرأة نوح وامرأة لوط منسوخة من هذه الجهة.

وعلى أية حال إنه هتاف للفطرة الإنسانية مهما كانت دخيلة غير سليمة لعلها تستيقظ في هذا العرض لعرض النبوة السامية.

ولكنما القوم المرضى هم غارقون في سعارهم وشعارهم المتهتك اللعين، ولحد القول:

﴿لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ﴾ (٧٢):

فهم لا يفيقون ولا يسمعون هواتف الفطرة، وعواطف الإنسانية، والشرعة الإلهية، لا! وحتى الفطرة الحيوانية السليمة، دائبون في سكرتهم، غارقون في سكرتهم ﴿يَعْمَهُونَ﴾ تشبيهاً للمتلدد في غمرات الغي، بالمتردد في غمرات السكر، حيث يترددون في غيهم، ويتسكعون في ضلالهم!

﴿لَعَمْرُكَ﴾ هنا قسماً بحياة الرسول الأعظم ﷺ يخصه في سائر القرآن دون سائر النبيين^(٢) فهو فضيلة له خاصة لا يدانيه فيها ولا يساميه أحد من العالمين، ولا نجد قسماً إلهياً في القرآن بهذه الدرجة السامية إلا «وربك» فإنها فوقه بغير حساب.

(١) راجع آية الحرث في البقرة حيث رجحنا فيها الحرمة.

(٢) الدر المنثور ٤: ١٠٢ أخرج ابن مردويه عن أبي هريرة عن رسول الله ﷺ قال: ما حلف الله بحياة أحد إلا بحياة محمد قال: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون وحياتك يا محمد!.

﴿لَعَنَّاكَ﴾ وأنت في أعلى عليين ﴿إِنَّهُمْ﴾ وهم في أسفل سافلين ﴿لَنِي سَكْرَتِهِمْ﴾ بسعار حيواني، وثورة جنسية متخلفة في أسفل دركات البهيمية ﴿يَعْمَهُونَ﴾: يترددون حائرين مائرين.

وقد يعني العمر فتحاً ما هو أوسع من العمر ضمّاً، إنه حياته ﷺ في كافة النشآت وليس لها انقطاع، فإنه ممن شاء الله ألا يصعق في الصعقة العامة: ﴿وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَبَقَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ﴾^(١).

أترى بعدُ أنه خطاب للوط عليه السلام ولم يخاطب إمامه إبراهيم عليه السلام هكذا ولا إمامهما محمد ﷺ! فلعمره ﷺ إنه ليس ﴿لَعَنَّاكَ﴾ إلا له، حيث الخطابات القرآنية هي بطبيعة الحال موجهة إلى الرسول ﷺ إلا بقرينة قاطعة هي هنا فاقدة، بل ولا لمحة هنا لخطاب غيره، فلم يقل ﴿قَالُوا﴾ حتى يكون الخطاب من الملائكة وهو بطبيعة الحال في هذا المجال للوط عليه السلام وإنما ﴿لَعَنَّاكَ﴾ دون «قال - أو - قالوا».

وقد بدأت الإنابات موجهة إليه ﷺ من ذي قبل ﴿نِعَىٰ عِبَادِي...﴾ ﴿وَنَبِّئْتَهُمْ...﴾ وكل ما هنالك فيما بعد هي مواد الإنابات للرسول ﷺ وإلى قوله تعالى ﴿لَعَنَّاكَ﴾ فأين لوط ومن فوق لوط في ذلك المسرح مخاطباً بـ﴿لَعَنَّاكَ﴾!؟.

وما يصنع لوط بهؤلاء السكارى العمهين ﴿قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةٌ أَوْ آوَىٰ إِلَيَّ رُكْنٌ شَدِيدٌ﴾^(٨٢) قَالُوا يَلُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَنَ يَصِلُوا إِلَيْكَ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ... ﴿فَلَمَّا جَاءَ أَمَرْنَا جَمَلَنَا عَلَيْهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنْضُودٍ﴾^(٨٣) مُسَوَّمَةٌ عِندَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِعِيدٍ^(٨٤) ﴿^(٢)﴾:

(١) سورة الزمر، الآية: ٦٨.

(٢) سورة هود، الآيتان: ٨٢، ٨٣.

﴿فَاخَذْتَهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ﴾ (٧٣) ﴿فَجَعَلْنَا عَلَيْهِمَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ﴾ (٧٤) :

﴿فَاخَذْتَهُمُ الصَّيْحَةُ﴾ بعدما أسرى بأهله بقطع من الليل ﴿مُشْرِقِينَ﴾ داخلين هؤلاء الحماقي في شروق الشمس، وآل لوط عنهم بعيدون لا يرون العذاب ولا يحسونه!.

فهناك ﴿الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ﴾ عذاباً في البداية ﴿فَجَعَلْنَا عَلَيْهِمَا سَافِلَهَا﴾ تدميراً كاملاً عن بكرتها، فما أبقت الصيحة عالياً إلا أسفله، ثم ﴿وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ﴾ - فهل ترى لهم من باقية؟.

وهذه الصيحة نموذجة يسيرة من صيحة الإمامة في قيامة التدمير، تجعل عالي المدينة سافلها، ولكي لا تبقى منهم باقية ﴿وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ﴾ وكما في أصحاب الفيل وإضرابهم من أهل السجيل.

﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْمُتَوَسِّمِينَ﴾ (٧٥) :

الوشم هو التأثير، والسمة هي الأثر، فـ «المتوسمين» هم المتأثرون بتأثير، الناظرون المتفكرون المعبرون، والمتفرسون^(١) المتبصرون «فأول

(١) الدر المنثور ٤ : ١٠٣ - أخرج البخاري في تاريخه والترمذي وابن جرير وابن أبي حاتم وابن السني وأبو نعيم معاً في الطب وابن مردويه والخطيب عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله ﷺ : اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله ثم قرأ ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْمُتَوَسِّمِينَ﴾ [الحجر : ٧٥] قال : المتفرسين . وفيه أخرج الحكيم الترمذي والبزاز وابن السني وأبو نعيم عن أنس قال قال رسول الله ﷺ : إن الله عباداً يعرفون الناس بالتوسم .

وفي نور العقلين ٣ : ٢٤ عن بصائر الدرجات عن أبي جعفر عليه السلام قال : ليس مخلوق إلا وبين عينيه مكتوب مؤمن أو كافر وذلك محجوب عنكم وليس محجوباً عن الأئمة من آل محمد ﷺ ثم ليس يدخل عليهم أحد إلا عرفوه مؤمن أو كافر ثم تلا هذه الآية : ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْمُتَوَسِّمِينَ﴾ [الحجر : ٧٥] . ورواه مثله عن أبي عبد الله عليه السلام : وفي آخر عنه عليه السلام قال : نحن المتوسمون والسبيل فينا مقيم .

المتوسمين رسول الله ﷺ ثم أمير المؤمنين ﷺ من بعده ثم الحسن والحسين والأئمة من ولد الحسين ﷺ إلى يوم القيامة . . .» (١).

(١) نور الثقلين ٣: ٢٤ عن عيون أخبار الرضا ﷺ بسند عن الحسن بن الجهم قال: حضرت مجلس المأمون يوماً وعنده علي بن موسى الرضا ﷺ وقد اجتمع الفقهاء وأهل الكلام من الفرق المختلفة فسأله بعضهم فقال: يا بن رسول الله ﷺ بأي شيء تصح الإمامة لمدعيها؟ قال: بالنص والدليل، قال له: فدلالة الإمام فيما هي؟ قال: في العلم واستجابة الدعوة، قال: فما وجه إخباركم مما يكون؟ قال: ذلك بعهد معهود إلينا من رسول الله ﷺ قال: فما وجه إخباركم مما في قلوب الناس؟ قال له: أما بلغك قول رسول الله ﷺ: انتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله على قدر إيمانه ومبلغ استبصاره وعلمه، وقد جمع الله للأئمة مناماً فرقة في جميع المؤمنين وقال ﷺ في كتابه العزيز: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّالشَّاكِرِينَ﴾ [الحجر: ٧٥] فأول المتوسمين رسول الله ﷺ ثم . . . قال: فنظر إليه المأمون فقال له: يا أبا الحسن زدنا مما جعل الله لكم أهل البيت، فقال الرضا ﷺ: إن الله تعالى قد أيدنا بروح منه مقدسة مطهرة، ليست بملك، لم تكن مع أحد ممن مضى إلا مع رسول الله ﷺ وهي مع الأئمة ﷺ منا تسددهم وتوفقهم وهو عمود من نور بيننا وبين الله تعالى.

وفيه عن معاني الأخبار للصدوق - الهلالي أمير المدينة يقول: سألت جعفر بن محمد فقلت له: يا بن رسول الله ﷺ في نفسي مسألة أريد أن أسألك عنها قال: إن شئت أخبرتك بمسألتك قبل أن تسألني وإن شئت فاسأل - قال فقلت له: يا بن رسول الله ﷺ وبأي شيء تعرف ما في نفسي قبل سؤالي عنه؟ قال: بالتوسم والتفرس أما سمعت قول الله ﷻ: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّالشَّاكِرِينَ﴾ [الحجر: ٧٥] وقول رسول الله ﷺ: انتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله.

وفيه عن تفسير العياشي عن جابر بن يزيد الجعفي قال قال أبو جعفر ﷺ بينما أمير المؤمنين ﷺ جالس بمسجد الكوفة قد احتبى بسيفه وألقى برنسه وراء ظهره إذ أتته امرأة مستعدة على زوجها فقضى للزوج على المرأة فغضبت فقالت: لا والله ما هو كما قضيت، لا والله ما تقضي ولا تعدل بالريعة، ولا قضيتك عند الله بالمرضية قال: فنظر إليها أمير المؤمنين ﷺ فتأملها ثم قال لها: كذبت يا جرية يا بذية، أيأ سلسلعي أيأ سلفعي، أيأ التي تحيض من حيث لا تحيض النساء، قال: فقلت هاربة وهي تولول وتقول: يا ويلي ويلي وثلاثاً، قال فلحقها عمرو بن حريث فقال لها: يا أمة الله أسألك، فقالت: ما للرجال والنساء في الطرقات؟ فقال: إنك استقبلت أمير المؤمنين علياً بكلام سررتني به ثم قرعك أمير المؤمنين بكلمة فوليت مولولة؟ فقالت: إن ابن أبي طالب والله استقبلني فأخبرني بما هو كتمته من بعلي منذ وليعصمتي، لا والله ما رأيت طمئناً من حيث يرينه النساء، قال: فرجع عمرو بن حريث إلى أمير المؤمنين ﷺ فقال له: يا أمير المؤمنين ﷺ ما نعرفك بالكهانة، فقال =

والتوسم فرع الإيمان والتقوى، فهو درجات كما الإيمان درجات ولحد القمة المحمدية ﷺ.

فالتوسم في وجه عام هو التفرس للسر من العلن، وليس ليعلن لكل أحد، وإنما لمن ينظر بنور الله من المتفرسين، فالسيما وسمٌ للمتوسمين كما يُعرف الفقراء غير السائلين: ﴿تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَاقًا﴾^(١) وكما يعرف غير المؤمنين في لحن القول: ﴿أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَنْ لَنْ يُخْرِجَ اللَّهُ أَضْغَنَهُمْ﴾^(٢) وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ فَتَعْرِفَنَّهُمْ بِسِيمَاهُمْ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ^(٣) ﴿٢٥﴾ كما ﴿وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ﴾^(٤) و﴿سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ﴾^(٥). فكل من سيما الخير وسيماً الشر لأهليهما بارزة للمتوسمين، وقد يتفرس المتوسمون دون رؤية إلى سيماهم، وذلك اسمى التوسم لأسمى المتوسمين ﴿وَلِئَلَّا يَلْسَبِيلَ مُقِيمٍ﴾.

وتلك بصيرة لمن يخرق حجب النور بعد خرقه حجب الظلمات، فليس جدار الظاهر حاجباً له عن رؤية الباطن، والتوسمات درجات حسب الدرجات، كما الغفلات دركات حسب الدركات.

= له: وما ذلك يا بن حريث؟ فقال له: يا أمير المؤمنين إن هذه المرأة ذكرت أنك أخبرتها بما هو فيها وإنها لم تر طمناً من حيث تراه النساء؟ فقال له: ويلك يا بن حريث إن الله تبارك وتعالى خلق الأرواح قبل الأبدان بألفي عام وركب الأرواح في الأبدان فكتب بين أعينها كافر ومؤمن وما هي مبتلاة به إلى يوم القيامة ثم أنزل بذلك قرآناً على محمد ﷺ فقال: إن في ذلك لآيات للمتوسمين، وكان رسول الله ﷺ المتوسم ثم أنا من بعده ثم الأوصياء من ذريتي من بعدي، إني لما رأيته تأملتها فأخبرتها بما هو فيها ولم أكذب.

(١) سورة البقرة، الآية: ٢٧٣.

(٢) سورة محمد، الآيتان: ٢٩، ٣٠.

(٣) سورة الأعراف، الآية: ٤٦.

(٤) سورة الفتح، الآية: ٢٩.

ثم ﴿ذَلِكَ﴾ هنا هو الأمر البعيد المدى، عالي الصدى، وهو مثني
البشرى، بشرى الغلام العليم لإبراهيم، وبشرى العذاب العظيم على قوم
لوط المجرمين، آية لتحقيق الحق، وآية لإبطال الباطل، وفيها آيات عقلية
وفطرية وواقعية، يتفرسها المتوسمون على قدر أوعيتهم بوعيمهم، وواقعية
الآيات في بشرى إبراهيم وبشرى العذاب، واقعة بسبيل مقيم.

﴿وَإِنَّهَا لِسَبِيلٍ مُّقِيمٍ ﴿٧٦﴾﴾:

ففي إبراهيم نسله الميمون من ولديه إسماعيل وإسحاق، ولا سيما النسل
المحمدي الإسماعيلي، ثم سائر الرسل الإبراهيميين من إسحاق ويعقوب.
فهذه الآية المباركة منذ إبراهيم مستمرة على مدار الزمن الرسالي،
مقيمة بسبيل الرسالات وإلى القاييم المهدي عليه السلام الذي يحمل كافة
الرسالات ويطبقها في دولته المباركة العالمية.

وقد يروى عن أئمة الهدى عليهم السلام: «نحن المتوسمون والسبيل فينا
مقيم»^(١) وهو السبيل الرسالي مهما لم يكونوا هم من المرسلين، و«لا يخرج
منا أبداً»^(٢) إذ لا نبي بعد محمد ولا أئمة بعدهم فإلى أين يخرج ذلك
السبيل؟ و«السبيل طريق الجنة»^(٣) إذ لا سبيل إليها إلا دعوة الرسالة
والولاية.

(١) نور الثقلين ٣: ٢٢ عن أصول الكافي أحمد بن مهران عن عبد العظيم بن عبد الله الحسيني عن
ابن أبي عمير قال أخبرني أسباط بن علي الزطي قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فسأله رجل
عن قول الله تعالى: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّمُتَوَكِّئِينَ ﴿٧٥﴾ وَإِنَّهَا لِسَبِيلٍ مُّقِيمٍ ﴿٧٦﴾﴾ [الحجر: ٧٥-٧٦]
قال: ..

(٢) المصدر بسند عن أبي عبد الله عليه السلام في الآية فقال: هم الأئمة وإنها لسبيل مقيم قال: لا
يخرج منا أبداً.

(٣) المصدر عن أبي عبد الله عليه السلام قال: نحن المتوسمون والسبيل فينا مقيم، والسبيل طريق
الجنة.

وأما الآيات في قوم لوط، ومنها العلامات الدالات على واقع الواقعة المزمجرة المدمرة، من بقايا الآثار ﴿وَأَنهَا لَيْسَ بِلِ سَبِيلٍ﴾ للعابرين ﴿مَقِيمٍ﴾ سبيل هو مقيم لم ينمح بعد ولم يعف أثره، فالذين يمرون بين الحجاز والشام يشاهدون تلك الآيات، فإن قرى لوط هي في طريق مطروق بينهما، والسبيل إلى الحجاز مقيم ما قام الإسلام، وهي بنفس السبيل.

﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ﴾:

هناك «في ذلك آيات للمتوسمين» وهنا ﴿لَآيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ﴾ عله حيث التوسم ظرف للتعرف إلى آيات وهو لبالغي الإيمان، وأما الإيمان - فقط - أياً كان، فلاهله «آية»: إن الله ﴿يُحَقِّقُ الْحَقَّ بِكَلِمَتِهِ وَيَقْطَعُ دَائِرَ الْكَافِرِينَ﴾^(١).

ولكنما «المتوسمين» تشمل كافة المؤمنين، لأنهم درجات كما هم، إذا ف «آيات» هي واقع العلامات، و«آية» هي الدالة تبشيراً وإنذاراً مهما قلت أو كثرت، تعددت أم تفردت.

﴿وَإِنْ كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَطَالِبِينَ ﴿٧٨﴾ فَأَنقَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمْ لِيَامِرِ مُبِينٍ ﴿٧٩﴾﴾
 ﴿وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ وَقَوْمٌ تُبِيعَ كُلُّ كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ وَعِيدُ﴾^(٢) ﴿كَذَّبَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ الْمُرْسَلِينَ ﴿٧٦﴾ إِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ أَلَا نَنْقُوْنَ ﴿٧٧﴾ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿٧٨﴾﴾^(٣) ﴿فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابٌ يَوْمِ الظُّلَّةِ إِنَّهُ كَانَ عَذَابٌ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿٧٩﴾﴾^(٤) إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِينَ ﴿٨٠﴾﴾^(٥)، فأصحاب الأيكة هم من قوم شعيب ف «إن مدين وأصحاب الأيكة أمتان بعث الله إليهما شعيباً»^(٥) والأيكة واحدة الأيك وهو

(١) سورة الأنفال، الآية: ٧.

(٢) سورة ق، الآية: ١٤.

(٣) سورة الشعراء، الآيات: ١٧٦-١٧٨.

(٤) سورة الشعراء، الآيتان: ١٨٩، ١٩٠.

(٥) الدر المنثور ٤: ١٠٣ أخرج ابن مردويه وابن عساكر عن ابن عمرو قال قال رسول الله ﷺ إن مدين وأصحاب الأيكة..

الشجر الملتف بعضه ببعض، إذ كانوا يسكنون في بقعة كثيفة الأشجار ومتلفتها، وقد ذكر مدين في آيات عشر ولم يذكر أصحاب الأيكة إلا في أربع دون أن يذكر هنا شعيب إلا هنالك مما يدل على أن المحور الرئيسي لدعوته هم مدين وعلى هامشهم أصحاب الأيكة، ولكل عذاب خاص، فأولاء لهم ﴿عَذَابٌ يَوْمَ الظُّلَّةِ﴾ وهؤلاء اخذتهم الصيحة.

وعلى «ان» هنا شرطية أم وصلية ﴿وَأَنَّا لِسَبِيلٍ مُّقِيمٍ﴾ - ﴿وَإِنْ كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ ظَالِمِينَ﴾ فسبيلهم كقوم لوط مقيم ﴿فَأَنقَمْنَا مِنْهُمْ﴾ كما من أولاء «وأنهما» معاً ﴿لِإِمَامٍ مُّبِينٍ﴾ وهو السبيل الممر، فهما في سبيل واحد بين الشام والمدينة وهذا «إمام مبين» ثم إمام في الأخرى هو كتابهم الذي يؤتونه بشمائلهم، وهو رسلهم الذين يُعرضون عليهم وعلى كتاباتهم، وهو أئمة الضلال: ﴿يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمْئِهِمْ﴾^(١) وكل ذلك مبين في حقه وباطله، في أولاه وأخراه.

﴿وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحَجَرِ الْمُرْسَلِينَ﴾

الحجر اسم واد كان يسكنه ثمود قوم صالح، فهم ثمود المذكورون في القرآن (٢٦) مرة، مما يدل على مدى طغيانهم وعذابهم، فلذلك تتسمى هذه السورة باسم واديهم دون الطغاة الآخرين المذكورين فيها! وكيف هنا وفي أصحاب الأيكة «كذب المرسلين» ولكل رسول واحد معروف؟ لأنهم كانوا مكذبين بالرسالة الإلهية عن بكرتها، كانت مع شعيب أم صالح آمن هو، إذا فتكذبيهم برسول واحد تكذيب المرسلين أجمعين، وهناك بين المكذبين من يصدقون رسولاً أم رسلاً ويكذبون آخرين.

ولأن الرسالة الإلهية ذات طبيعة وسنة واحدة، ففي الحق تصديق بعض وتكذيب بعض لا يساعد حق الرسالة، فالمؤمنون ببعض وهم كافرون

(١) سورة الإسراء، الآية: ٧١.

بآخرين، في الحق هم كافرون بالكل، مهما كانوا حسب الظاهر مصدقين بمن يشتهون.

ولكنما الكفر الصراح بأصل الرسالة هو أنحسه وأنجسه كما في أصحاب الأيكة وأصحاب الحجر، ولذلك يفرد تكذيبهم المرسلين بالذكر، دون المصدقين بعضاً.

﴿وَأَيَّبْنَاهُمْ أَيَّتَنَّا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ ﴿٨١﴾﴾ :

والإعراض عن آيات الرسالة إعراضٌ عن الرسالة ككل دونما تبعيض، و﴿أَيَّبْنَاهُمْ﴾ هنا تعني خاصة الآيات التي تصلح لهم وتصلحهم دون آيات الرسالات كلها، أم إن آية واحدة لرسالة هي آيات الرسالات كلها، لأنها كلها ذات دلالة واحدة، مهما اختلفت صورها، حيث السيرة واحدة.

﴿وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا ءَامِنِينَ ﴿٨٢﴾﴾ :

حيث كانوا يسكنون غيراناً مصطنعة زعماً منهم أنهم آمنون عن بأس الله ﴿أَتَتَرَكُونَ فِي مَا هَاهُنَا ءَامِنِينَ ﴿١٤٦﴾ فِي جَنَّتٍ وَعُيُونٍ ﴿١٤٧﴾ وَزُرُوعٍ وَنَخْلٍ طَلْمُهَا هَٰضِمٌ ﴿١٤٨﴾ وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَرِهِينَ ﴿١٤٩﴾﴾^(١).

﴿فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ ﴿٨٣﴾ فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿٨٤﴾﴾ :

لمحة لامعة خاطفة، من الأمن في الغيران الصلبة في صلب الجبال، إلى الصيحة المصبحة المدمرة المزمجرة، دون أن يغني عنهم ما كانوا يكسبون من حياذ وحائطة..

إنها مما تلمس القلوب لمسة عنيفة، وتذكر أصحاب القلوب أن كل شيء لا محالة ذاهب ضائع، فلا وقاية من بأس الله إلا وقاية تقوى الله.

﴿وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ ۖ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ ۝٨٥﴾ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ ﴿٨٦﴾ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْءَانَ الْعَظِيمَ ﴿٨٧﴾ لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَخَفَضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿٨٨﴾ وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ ﴿٨٩﴾ كَمَا أَنزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ ﴿٩٠﴾ الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْءَانَ عِضِينَ ﴿٩١﴾ فَرَبِّكَ لَنَسَعَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٩٢﴾ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٣﴾ فَأَصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ ﴿٩٤﴾ إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ ﴿٩٥﴾ الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ ۚ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿٩٦﴾ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ ﴿٩٧﴾ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ ﴿٩٨﴾ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ ﴿٩٩﴾

﴿وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ ۖ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ ۝٨٥﴾ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ ﴿٨٦﴾ :

هنا حصر للكون كله المعبر عنه دوماً بالسموات والأرض - أو - وما بينهما - حصر له بسبب الحق ومصاحبه مصدرأ وصدورأ وغاية، فلولا أن الساعة آتية لكان الخلق لعباً وباطلاً ﴿وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَعِينٍ ۝٢٨﴾ مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ ﴿١﴾ ﴿وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَطْلًا ۚ ذَٰلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ ۝٧٧﴾ أَمْ يَجْعَلُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا

الصَّلَاحَتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ ﴿٢٨﴾^(١).

فللخلق غاية لا بد وأن ينتهي إليها وهو الساعة ﴿وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ﴾ لا محالة وإلا لبطل الخلق وكان لعبة جارفة ظالمة، مجازفة غير هادفة، وجملة القول هنا أن الصنع الحكيم وصنع الحكيم لزامه الغاية الحكيمة، فليس خلق السماوات والأرض وما بينهما دون غاية حكيمة، ولنأخذ مثلاً ماثلاً لنا أنفسنا فإننا خلقنا في أحسن تقويم، فليكن في خلقنا وما خلق من أجلنا غاية حكيمة، وهي هنا بطبيعة الحال التكامل بالاختيار، ثم ليكن هناك حياة أخرى ﴿لِنُجْزِيَ كُلَّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَى﴾^(٢) لولاها لبطلت الغاية الأولى من السعي للكمال، واختلت العدالة الإلهية التي من قضاياها الجزاء العدل!

وهنا تقرير غرير في تصميم الكون كله، أن لم يصاحب ذلك التصميم بخداع أم باطل سواء، فأبطل في الكائنات طارئ بسوء الاختيار ممن يسيء منهم، وليس عنصراً أصيلاً من عناصر التصميم في الخلق الأول.

فهناك «الحق» كله في أصل الخلق، في قوامه العناصر المتألف منها، والنواميس التي تحكمها، دون فوضى أو تزعزع واضطراب.

و«الحق» في التدبير، تكويناً وتشريعاً، والحق في المسير والمصير، وكلٌّ يظهر عند الساعة المصير، ﴿إِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ...﴾^(٣).

فهما خلط حق الخلق بباطل من بعض الخلق ففي الساعة يخلص الحق من الباطل ويُقْتَص من أهل الباطل.

ف ﴿إِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ﴾ والجزاء فيها لا محالة آت ﴿فَأَصْفَحْ أَصْفَحَ الْجَمِيلِ﴾ ولا تك في ضيق مما يمكرون، فلولا الساعة بعد الدنيا لكانت

(١) سورة ص، الآيتان: ٢٧، ٢٨.

(٢) سورة طه، الآية: ١٥.

(٣) سورة غافر، الآية: ٥٩.

المكافأة هنا فرضاً لازماً، وعراكاً دواماً، فزعزعة في الحياة، وغصة دائبة، إذ لا يسطع المظلومون أن ينتصروا من الظالمين، وإذا الظلم لا يطاق ﴿وَإِنَّ رَيْكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاكُ﴾^(١) حيث يدمر الظالمين قبل الساعة، فالعدل هنا وفي قيام الساعة هو لزام خلق السماوات والأرض بالحق، فكما أنه لولا الساعة لكان الخلق لعباً باطلاً، كذلك لولا عذاب الاستئصال في قارعة الأحوال والأهوال لكان باطلاً لعباً.

فلأن الساعة آتية فاصفح الصفح الجميل، جميلاً في المواجهة وهو «العفو من غير عتاب»^(٢) فقد يعفو بعتاب وليس صفحاً، لذلك ﴿فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرٍ﴾^(٣) وقد يصفح ولا يغفر ﴿وَإِنْ تَعَفُّوا وَنَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾^(٤).

فالصفح وسط بين الأمرين، إذ لا يغفر عن مشركي مكة حينذاك وهم ظالمون، وإنما يصفح عنهم جملاً بعفو مؤقت من غير عتاب، وجميلاً في الحفاظ على الأهم تقية، حيث السورة مكية ولا سبيل هناك لأي انتقام مهما كان صالحاً لازماً، فالجميل في التقية قبيح في غيرها، كما الصفح تقية في مكة هو قبيح في المدينة إذ لا تقية.

ولماذا ﴿فَاصْفَحْ...﴾ لـ ﴿إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ﴾ فقد رباك لحمل هذه الرسالة السامية الأخيرة وهو الخلاق العليم، يعلم ماذا خلق، ولماذا خلق، وكيف يحافظ على خلقه، فمما يحافظ على كياناتك الرسالي في مكة

(١) سورة القيامة، الآية: ٣٠.

(٢) نور الثقلين ٣: ٢٧ عن عيون أخبار الرضا عليه السلام حديث طويل وفيه قال في الآية: العفو من غير عتاب وفي الدر المنثور أخرج ابن مردويه وابن النجار عن علي بن أبي طالب عليه السلام في الآية قال: الرضا بغير عتاب.

(٣) سورة البقرة، الآية: ١٠٩.

(٤) سورة التغابن، الآية: ١٤.

﴿الصَّفْحَ الْجَمِيلَ﴾ ثم في المدينة وقد قويت شوكة الإسلام، فللجميل جمال آخر منه حرب الأعداء الذين لا يتتهون.

ولعل «الصفح» هنا دون «صفحاً» للتدليل على أن الصفح في العهد المكي لزام على أية حال، فلا يكفي «صفحاً» في بعض الأحوال، فالفترة المكية هي فترة التقية الواقية لأصل الدعوة وكيان الداعية، ثم في المدينة صفحاً جميلاً أم انتقاماً جميلاً.

فآية السيف المدنية تبدل جمال الصفح تقية في مكة، إلى جلال الحرب، مهما كان الصفح في المواجهة دون تقية ثابتاً دون تبديل، ﴿فَاصْفَحَ الْجَمِيلَ﴾ الصالح لهذه الرسالة والمرسل إليهم، دون سكوت عن الظالمين المصيرين إلا في تقية حفاظاً على أهم الفرضين.

﴿فَاصْفَحَ...﴾ ولا تشغل قلبك بالحق والحق، فالحق لا بد أن يحق والباطل لا بد أن يزهد ﴿إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ﴾:

خلق ما علم وعلم ما خلق، دونما جهل أم فوضى جزاف، لا في تكوين ولا في تشريع.

فيا صاحب الرسالة السامية، صحيح أنك يضيق صدرك بما يمكرون وما يفتعلون، صداً عن الدعوة، واستئصالاً للداعية، ولكننا آتيناك قوة هي أقوى من كل محاولة:

﴿وَلَقَدْ ءَاتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْءَانَ الْعَظِيمَ﴾:

فقد يختصر الحق كله ويختصر في ﴿سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْءَانَ الْعَظِيمَ﴾ ففي صلة ذلك الإيتاء بخلق ﴿السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا﴾ إلا بالحق وإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ... ﴿إِنَّ فِيهَا إِعْلَانًا صَارِخًا، إِنَّ الْقُرْآنَ هُوَ الْعَنْصُرُ الْأَصِيلُ، وهو رأس الزاوية في الخلق كله، كما ﴿الرَّحْمَنُ﴾ عَمَّ الْقُرْءَانَ ﴿يُخَلِّقُ﴾

الْإِنْسَانَ ﴿٢﴾ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ ﴿١﴾ ﴿١﴾ خير بيان لذلك الإعلان ﴿فَأَيَّ آيَةٍ رَّبِّكُمْ تَكْذِبُونَ﴾ ﴿٢﴾!.

فهنا لك السماوات السبع والأرضون السبع، وهنا ﴿سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْءَاتِ الْعَظِيمِ﴾ وأين سبع من سبع؟.

فكما أنه لولا الساعة لبطل الخلق كله، كذلك لولا القرآن لبطل الخلق كله، لأنه هو الذي يعرف لنا المبدأ والمعاد وما بين المبدأ والمعاد، نسخة كاملة تدوينية عن كتاب التكوين تحلق عليه، وتوجه إليه، إلى آيات آفاقية وأنفسية، استجاشة للقلوب لإدراكها، وترى ما هي ﴿سَبْعًا﴾ وما هي ﴿الْمَثَانِي﴾ معطوفاً عليها ﴿وَالْقُرْءَاتِ الْعَظِيمِ﴾؟.

فهل أن ﴿سَبْعًا﴾ هي السبع الطوال^(٣)؟ والآية مكية وهي كلها مدنيات، و﴿ءَايَتِكَ﴾ دليل نزولها بمكة قبل آية المثاني! ثم ولا فضل لها على سائر القرآن يقتضي إفرادها بالذكر مقدماً على القرآن العظيم!.

أم هي القرآن كله لأنه ﴿كِتَابًا مُّثْنِيهَا مَثَانِي نَقْشَعُرٍ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ...﴾^(٤) وليس القرآن سبعاً مهما كان مثاني! ثم هذه السبع من المثاني وليست هي المثاني ككل! والقرآن هو المثاني كلها! وأخيراً هو عطف للشيء على نفسه أن تكون ﴿سَبْعًا﴾ هي ﴿وَالْقُرْءَاتِ الْعَظِيمِ﴾!.

أم هي البطون السبعة في القرآن، الخاصة بالرسول ﷺ وذويه

(١) سورة الرحمن، الآيات: ١-٤.

(٢) سورة الرحمن، الآية: ١٣.

(٣) كما يروى عن ابن عمر وسعيد بن جبير في بعض الروايات ومجاهد وهي: البقرة - آل عمران - النساء - المائدة - الأنعام - الأعراف - الأنفال والتوبة معاً، قالوا: وسميت هذه السور مثاني ولأن الفرائض والحدود والأمثال والعبر ثبتت فيها!..

(٤) سورة الزمر، الآية: ٢٣.

المعصومين؟ وهو غير صحيح ولا فصيح، فهنا ﴿سَبْعًا﴾ والبطون «سبعة»! ومع الغض عن الغلطة الأدبية فالفصيح - إذًا - «القرآن العظيم وسبعة منه»!

لا ريب أن ﴿سَبْعًا﴾ هي الآيات، حيث ﴿الْمَثَانِي﴾ هي القرآن كله بدليل آية الزمر: ﴿اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانًى...﴾^(١) ولا مثاني في القرآن إلا هذه التي تعني القرآن كله.

فـ ﴿سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي﴾ هي آيات سبع من القرآن المثاني، ولا سبع في القرآن منصّدة تليق بهذه المكرمة البارة إلا فاتحة الكتاب^(٢) كما تواتر بها الحديث من طريق الفريقين، وكما أن لهذه السبع منزلتها بين سائر القرآن، كذلك مثانيها، وقد ذكرنا سبعا من مثانيها في تفسير السبع المثاني: فاتحة الكتاب، فلا نعيد.

ولأن مثانيها تفوق سائر المثاني نراها تتسمى في الروايات بـ «السبع المثاني» والنص هنا ﴿سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي﴾ وإن كانت ﴿الْمَثَانِي﴾ علّها تعم القرآن وسواه مما يثنى، وهذه السبع خير ما يثنى قرآنًا وسواه، فلا تعني ﴿سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي﴾ إلا سبع الفاتحة وكما تواتر عن النبي ﷺ «فاتحة الكتاب هي السبع المثاني»^(٣).

فـ ﴿وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ﴾ قريناً وقسيماً لما آتاه الله يلمح أن السبع أعظم القرآن وأقواه مثاني، وهو الحق يقال أنها تجمع القرآن كله محكمة مختصرة، والقرآن العظيم تفسير وتفصيل لها عظيم.

(١) سورة الزمر، الآية: ٢٣.

(٢) هو قول علي وعمر وابن مسعود وأبي هريرة والحسن وأبي العالية ومجاهد والضحاك وسعيد ابن جبير وقتادة، وأئمة أهل البيت أجمع.

(٣) منها ما في الدر المنثور ٤: ١٠٥ - أخرج الدارمي وابن مردويه عن أبي بن كعب قال قال رسول الله ﷺ: أقول: وقد فصلنا البحث حول المثاني وأخرجنا شطراً من أحاديثها في سورة الحمد فراجع.

﴿إِنَّكَ﴾ في جمعية الصفات، وبعد تأكيد: لقد، تجمع في السبع والقرآن العظيم كافة العطيات الربانية لأعلى قممها وأعلى قيمها!.

ولو كانت للرسول ﷺ عطية مثلها لردفت بها، أم لو كانت فوقها لفضلت عليها، لكنها عطية منقطعة النظير في كيان البشير النذير وعلى حد قوله ﷺ: «ومن أوتي القرآن فظن أن أحداً من الناس أوتي أفضل مما أوتي فقد عظم ما حقر الله، وحقر ما عظم الله»^(١) وإيتاؤه ليس فقط نزوله، بل وقراءة وتفهماً وإيماناً وتطبيقاً ونشراً، وفي كل ذلك يربو القرآن على ما سواه على مر الزمن، ولأن فيه تبيان كل شيء، وليس في سواه إلا تبيان لبعض الشيء مهما كان حياً أو سواه.

﴿الْمَنَانِ﴾ جمعٌ عليها لمثنى: المعطف، فهي المعاطف، يعطف بعضه إلى بعض، وينطق بعضه ببعض، وكما يعطف الفطر والعقول إلى نفسه، وهو متعاطف مع الكون كله، وأثناء الوادي معاطفه وأجراؤه، وكل شيء عطفته فقد ثنيته.

أم لمثنى الاثنين لما يثنى ويتجدد حالاً بعد حال من فوائده «لا يعوجُ فيقام ولا يزيغ فيستعتب ولا تنقضي عجائبه» وكما تتكرر عجائبه لفظياً ومعنوياً بقمة الإعجاز فيهما، وكما هو مثنى النزول محكماً ومفصلاً.

أم من الثناء، فإن القرآن ثناء على الله، وثناء على أهل الله، وثناء ممن يتلوه حق تلاوته، ومثلث المثنائي صادق في تلك المثنائي.

﴿سَبَقَا مِنَ الْمَنَانِ﴾ وهي أم الكتاب لها رؤوس الزوايا من معاني المثنائي، عطفاً وثناءً وتكراراً، في نفسها وبالنسبة للقرآن العظيم، ثم ومثنائي أخرى ليست فيما سواها من القرآن.

(١) نور الثقلين ٣: ٢٩ عن أصول الكافي بسند عن أبي عبد الله ﷺ قال قال رسول الله ﷺ: ...

فالسبع المثاني آيات سبع تغلق أبواب الجحيم السبعة، ولأنها تقضي على الرذائل السبع، ويا للسبع من مكرمات في التكوين والتدوين، سموات سبع وأرصنون سبع، وأيام الأسبوع السبعة كآيات آفاقية سبع، ومعها آيات أنفسية سبع^(١) ثم الطواف بالبيت سبع والسعى سبع ورمي الجمرات سبع.

والسبع الثاني تحلق على المثاني الآفاقية والأنفسية والأحكامية، نسخة إجمالية عن كتابي التكوين والتدوين، منقطعة النظير بين المثاني كلها.

فلما أوتيت يا حامل لواء الحمد ﴿سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَاتِ الْعَظِيمِ﴾ ف :

﴿لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَخَفَضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ﴾ (٨٨) :

﴿وَلَا تَمُدَّنَّ... مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ﴾ (١٣١) وَأَمْرُ أَهْلِكَ بِالصَّلَاةِ وَأَصْبِرْ عَلَيْهَا لَا تَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ﴾ (١٣٢) (٢).

ترى الرسول قد يمد عينيه إلى ما مُتَّعوا به رغبة فيه وطلباً له وهو أعبد العابدين وأزهد الزاهدين؟ كلا! ومد العينين هنا قد يعني استعجاباً من متاعهم أو استعظاماً لما أوتوا وهم كافرون، لا! ﴿يَحْسَبُونَ أَنَّكُمْ تُبْدَهُمْ بِهِ مِنْ مَّالٍ وَبَيْنَ ۖ﴾ (٥٥) شَايِعٌ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَلْ لَا يَشْعُرُونَ (٥٦) (٣). والرسول لم يكن ليمد عينيه بأي مدٍّ، رغبة أو استعظاماً، والنهي لا يدل على اقتراف سابق، فقد يكون تأكيداً لاستمرار الترك وليعلم الناس أنه ترك مفروض فيتبعوه في تركه.

أقصر نظرك على ما آتيناك ﴿وَأَصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدْوَةِ

(١) هي: الفطرة - العقل - الصدر - القلب - اللب - الفؤاد، ومع الكل الروح، وهذه هي وجوه الإنسانية الباطنة، ثم الوجوه الظاهرة هي الحواس الخمس، وإقامة الوجه للدين حنيفاً في آيتها تعني هذه الوجوه كلها بكل الوجوه.

(٢) سورة طه، الآيتان: ١٣١، ١٣٢.

(٣) سورة المؤمنون، الآيتان: ٥٥، ٥٦.

وَالْعَشَى يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ﴿١﴾ فَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى... ﴿٢﴾ وَالْعَاقِبَةُ لِلْقَوِيِّ ﴿٣﴾، فلا يمدن إليهم ومتاعهم نظرة اهتمام، أو نظرة استجمال أو تمنى على أية حال، فإنه شيء زائل باطل، وهو معه الحق الباقي ﴿سَبْعًا مِنَ الْمَنَافِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ﴾!.

وليس القصد هنا اقتناع المحرومين بحرمانهم دون تعرض للمتمتعين، حين تختل الموازين الجماعية وينقسم المجتمع إلى حارمين ومحرومين! وإنما القصد إلى معنى خاص في ذلك السياق بمكة الثقية للحفاظ على كيان الدعوة والداعية والمؤمنين، والموازنة بين الحق الكبير والعطاء العظيم الذي أوتيهِ الرسول ﷺ والمتعة الصغيرة الحقيرة التي أوتوها! ومن ثم في المدينة القوة يتصدى لهم كما يجب، ودون طمع في مال أو منال على أية حال!.

وهنا ﴿أَزْوَاجًا مِنْهُمْ﴾ تقصر متاع الحياة على بعض الكفار دون بعض، والأزواج المُمْتَنِعُونَ أعم من أزواج الجنس ذكراً وأنثى، أم أزواج الاقتصاد، أو العقيدة كسائر الكفار فإنهم أزواج، فالكفر ملة واحدة، و﴿مَا مَنَعَنَا بِهِ﴾ هي ﴿زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ من أعوان وبنين، أم دولة المال أو دولة الحال، أم أية زهرة دنيوية فانية، وذلك عزاء الله لرسوله العظيم وعلى حد قوله ﷺ: «من لم يتعز بعزاء الله تقطعت نفسه على الدنيا حشرات، ومن رمى ببصره إلى ما في يدي غيره كثر همه ولم يشف غيظه، ومن لم يعلم أن الله عليه نعمة إلا في مطعم أو ملبس فقد قصر علمه ودنا عذابه، ومن أصبح على الدنيا حزيناً أصبح على الله سائحاً...» (٢) «وكان ﷺ لا

(١) سورة الكهف، الآية: ٢٨.

(٢) نور الثقلين ٣: ٣٠ عن تفسير القمي بسند عن أبي عبد الله ﷺ قال: لما نزلت هذه الآية قال رسول الله ﷺ من لم يتعز... ومن شكى مصيبة نزلت به فإنما يشكو ربه، ومن دخل النار من هذه الأمة ممن قرأ القرآن فهو ممن يتخذ آيات الله هزواً، ومن أتى ميسرة فتخشع له طلب ما في يديه ذهب ثلثا دينه، وفيه عن تفسير العياشي عن حماد عن بعض أصحابه عن =

ينظر إلى ما يستحسن من الدنيا»^(١).

﴿وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ﴾ لماذا ظلوا كافرين ﴿وَأَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ﴾ هؤلاء القلة القليلة المؤمنة في مكة، الصابرة على كل أذى، المحاطة بكل لظى وشذى.

﴿وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ﴾ فهم الذين يحق عليهم أن يحزنوا لحالتهم الرديئة، ومسيرهم ومصيرهم الرديء، وأنت تعلم أنه قضية عدل الله لكل مسيء، وأن حق الساعة يقتضيه، فدعهم ومصيرهم، فذلك هو الحزن الممنوع، وهنالك حزن ممنوح هو أن يحزن على أن الله مولاه يُعصى، وهو قضية الإيمان، وليس هو حزناً عليهم حتى يدخل في نطاق النهي.

﴿وَأَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ﴾ هنا، وفي الشعراء ﴿... لِئِنْ أَتَبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾^(٢)، وطبعاً قضية الإيمان هي الإلتباع ولا سيما في ذلك الظرف الحرج المرج.

والطائر يخفض جناحه لأفراخه تلطفاً بها وتعطفاً، فلا يطير عنها وإن في أخرج الحالات وأهرج المجالات، فمعناه هنا: ألن كنفك لهم، ودُم على لطفك بهم ما دمت وداموا، تعبير عبير يمثل لطف الدعاية والرعاية، وحسن المعاملة ورقة الجانب في صورة محسوسة وسيرة مدروسة، لا تفلت منها، ولا تفلت عنها لأنها قضية الرسالة السامية الحانية.

﴿وَأَخْفِضْ جَنَاحَكَ﴾ أي جناح، وبأي خفض يُطمئن إليك المؤمنين،

= أحدهما ﷺ في الآية قال: إن رسول الله ﷺ نزل به ضيقة فاستسلف من يهودي فقال اليهودي: والله ما لمحمد ثاغية ولا راغية (هما الشاة والثاقة) فعلى ما أسلفه؟ فقال رسول الله ﷺ إني لأمين الله في سمائه وأرضه ولو اتممتني على شيء لأديته إليك، قال: فبعث بدرقة (الرّس من الجلود) فرهنها عنده وأنزلت عليه هذه الآية.

(١) المصدر عن المجمع.

(٢) سورة الشعراء، الآية: ٢١٥.

الخائفين من بأس الكافرين. فلا يَطِير طيرُك، ولا يهفو حلمك، ولا يطيش وقارك وقرارك، بل كن بهم لطيفاً رؤوفاً رحيماً كما كان ﴿يَا مُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ﴾^(١) مع ما كان يرى من بعضهم من جفاوة، فلم يكن يجابهم إلا بكل حفاوة، وحتى بالنسبة لغير المؤمنين عليهم يؤمنوا ﴿فِيمَا رَحِمَهُ مِنَ اللَّهِ لَئِنْ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًا غَلِظَ الْقَلْبُ لَأَنَّفُضُوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ...﴾^(٢).

وهكذا كان معهم طيلة الحياة الرسالية دون أية فظاظة وغلظة وحتى بالنسبة لمن يستحقها! فضلاً عن ﴿وَمَنْ أَتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾^(٣)!

﴿وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ﴾^(٨٩):

و﴿إِنِّي أَنَا﴾ تأكيد في بعدين، و﴿النَّذِيرُ الْمُبِينُ﴾ محلى باللام كحصر النذارة فيه أم حصره في النذارة، تأكيد ثالث، كأن لا شأن له إلا النذارة وهو شأن الداعية أمام الكل، ثم هو بشير للمؤمنين.

وقد يعني ﴿الْمُبِينُ﴾ هنا إضافة إلى إبانة الحق كما يحق، إبانته لنذارته بدعوة جاهرة باهرة دون تقية وستار، وكما تلمح له ﴿فَأَصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ﴾^(٤) إنه كان في تضيق وتقية في أصل الدعوة بداية الرسالة.

﴿كَمَا أُنزَلْنَا عَلَى الْمُقَسِّمِينَ﴾^(٩٠) الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ^(٩١) فَوَرِّكَ لَشَانَهُمْ أَجْمَعِينَ^(٩٢) عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ^(٩٣):

﴿كَمَا أُنزَلْنَا﴾ كأنها تشبيه إتياء السبع المثاني والقرآن العظيم بما أنزل على ﴿عَلَى الْمُقَسِّمِينَ﴾^(٩٠) الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ^(٩١): ﴿كَمَا أُنزَلْنَا عَلَى

(١) سورة التوبة، الآية: ١٢٨.

(٢) سورة آل عمران، الآية: ١٥٩.

(٣) سورة الأنفال، الآية: ٦٤.

(٤) سورة الحجر، الآية: ٩٤.

الْمُقْتَسِمِينَ... ﴿﴾ أنزلنا عليك بما آتيناك، وأين إنزال من إنزال وأين منزل من منزل؟ ففي منزل القلب المحمدي خالصة النور، مشعة على العالمين، وفي منازل قلوب المقتسمين ناراً! وترى ﴿الْمُقْتَسِمِينَ﴾ هم - فقط - المشركون دون الكتابيين، لأن مكة السورة لا تناسب والتنديد بهم ولمّا يُبتلى بهم المسلمون إذ لم يكونوا في مكة حاضرين؟ وذلك بيان لواقع مرير مضى منذ بداية الرسالات، ويستقبل حتى القيامة الكبرى! والقرآن يواجه عامة المكلفين في خطابات على نحو القضايا الحقيقية لمثلث الزمان! فقد يعرض أهل الكتاب في ذلك العرض العريض، ومعهم المشركون وجماعة من المسلمين، فكلٌّ من المقتسمين!.

فمن المشركين «رھط من قريش عضهوا كتاب الله فزعم بعضهم أنه سحر وزعم بعضهم أنه كهانة وزعم بعضهم أنه أساطير الأولين»^(١).

وكيف أنزل القرآن عليهم كما أنزل على الرسول والمؤمنين؟ لأنه كتاب المكلفين كافة، مهما اختلف النزول «على» في درجات، فعلى الرسول وحياً دون حجاب، وعلى المرسل إليهم بواسطة الرسول ﷺ.

ومن أهل الكتاب هوداً أو نصارى مقتسمون «آمنوا ببعض وكفروا ببعض»^(٢).

(١) الدر المنثور ٤: ١٠٦ - أخرج ابن أبي حاتم وابن المنذر عن مجاهد قال في الآية: وفي تفسير العياشي عن زارة وحرمان ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر وأبي عبد الله ﷺ عن قوله: ﴿الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ﴾ [الحجر: ٩١] قالوا: هم قريش.

(٢) وفيه أخرج ابن إسحاق وابن أبي حاتم والبيهقي وأبو نعيم معاً في الدلائل عن ابن عباس أن الوليد بن مغيرة اجتمع إليه نفر من قريش وكان ذا سن فيهم وقد حضر الموسم فقال لهم: يا معشر قريش إنه قد حضر هذا الموسم وإن وفود العرب ستقدم عليكم فيه وقد سمعوا بأمر صاحبكم هذا فاجمعوا فيه رأياً واحداً ولا تختلفوا فيكذب بعضكم بعضاً فقالوا أنت قتل وأتم لنا به رأياً نقول به، قال: لا - بل أنتم قولوا لأسمع قالوا نقول كاهن، قال: ما هو بكاهن لقد رأينا الكهان فما هو بزمة الكهان ولا بسجعمهم، قالوا: فنقول: مجنون قال: ما هو بمجنون =

ومن المسلمين مقتسمون رغم إسلامهم، عاملين ببعض وتارकिन بعضاً، أم معتقدين ببعض، ومؤولين بعضاً يخالف آراءهم أم أهواءهم، أماذا من اقتسامات للقرآن.

وأما ﴿عِصِينَ﴾ فقد تكون جمعاً من أصل العُصو والعضو بمعنى الجزء من الكل، والتعضية هي تجزئة الأجزاء، أو من العَصَة وأصلها عضهه وهي شجرة، إذا فهي التشجير أن يجعل بعضه يشاجر وينافر بعضاً، أم هي الأكذوبات: نيمة وسحراً وكهانة وأساطير، وقد جعل القرآن عِصِينَ بكل معانيها من الفرق الثلاث.

فالمشركون اقتسموا القرآن - على حد زعمهم - فيما بينهم بافتراءات عدة كلها عِصِينَ: أكاذيب^(١).

وأهل الكتاب آمنوا ببعض وكفروا ببعض وكما تهواه أنفسهم، فما وافق كتاباتهم صدقوه زعماً أنه منها، وما خالفها كذبوه زعم الافتعال، فقد جعلوا القرآن أجزاء مجزأة كالأعضاء المعضاة المتفرقة.

وفريق من المسلمين اقتسموا القرآن عِصِينَ، فمنهم من آمن ببعض وأول

= لقد رأينا الجنون وعرفناه فما هو بخنقه ولا بحائجه ولا وسوسته، قال: فنقول شاعر قال: ما هو بشاعر لقد عرفنا الشعر كله رجزه وهزجه وقريضه ومقبوضه ومبسوطه فما هو بالشعر، قالوا فنقول: ساحر - قال: ما هو بساحر لقد رأينا السحار وسحرهم فما هو بنفته ولا بعقده - قالوا: فماذا نقول؟ قال: والله إن لقوله حلاوة وإن عليه طلاوة وإن أصله لعذوق وإن فرعه لجناء فما أنتم بقائلين من هذا شيئاً إلا أعرف أنه باطل وأن أقرب القول أن تقولوا هو ساحر يفرق بين المرء وأبيه وبين المرء وأخيه وبين المرء وزوجته وبين المرء وعشيرته فنفرقوا عنه بذلك فأنزل الله في الوليد وذلك من قوله: ﴿ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا - إِلَى قَوْلِهِ - سَاطِلِيهِ سَقَرٌ﴾ [المذثر: ١١-٢٦] - وأنزل الله في أولئك النفر الذين كانوا معه: ﴿الَّذِينَ جَعَلُوا الْفُرَةَ عِصِينَ﴾ [الحجر: ٩١] - أي: أصنافاً - ﴿فَوَرَبِّكَ لَنَسْتَلِنَّهِنَّ أَجْمِينَ﴾ ﴿عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [الحجر: ٩٢-٩٣].

(١) الدر المنثور ٤: ١٠٦ - أخرج الطبراني في الأوسط عن ابن عباس قال سأل رجل رسول الله ﷺ قال: أرايت قول الله: ﴿كَمَا أُنزَلْنَا عَلَى الْمُقَسِّمِينَ﴾ [الحجر: ٩٠]؟ قال: اليهود والنصارى - قال: الذين جعلوا القرآن عِصِينَ؟ قال: آمنوا ببعض وكفروا ببعض.

بعضاً كما يهواه، ومنهم من آمن به عقائدياً وكفر ببعضه عملياً، ومنهم من آمن به كهالة قدسية تُقدّس - فقط - ظاهرياً، وأما في الدراسة والتدبر فلا، كما الحوزات العلمية هكذا جعلوا القرآن عضيعن.

ومن المقتسمين المسلمين الذين جعلوا القرآن عضيعن من يقول بتحريفه لفظياً بزيادة أو نقصان أم في تأليفه وترتيبه، جعلاً خاطئاً مسنوداً إلى نفس آية العضيعن، خلافاً لنصوص القرآن الحكيم.

ومنهم من يحرفه معنوياً بغية الوصول إلى آرائه وأهوائه، ومنهم... كل من يقتسم القرآن خلاف تقسيمه لفظياً أو معنوياً، ويبعضه ويشجره ضرباً للقرآن بعضه ببعض ونثره نثر الدقل فتصبح آياته المتلائمة كأنها متناقضة!

﴿فَوَرَبِّكَ﴾ الذي رباك بـ ﴿سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ﴾ ﴿لَسْتَ لَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ﴾ دون إبقاء على أحد منهم مهما اختلفت دركاتهم في عضهاتهم للقرآن ﴿لَسْتَ لَنَّهُمْ... عَمَّا كَانُوا يَمْلُونُ﴾.

وترى كيف ﴿لَسْتَ لَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ﴾؟ ﴿فَيَوْمَذِي لَا يَنْفَعُ عَنْ ذُنُوبِهِ إِنْسٌ وَلَا جَانٌ﴾^(١) إن السؤال المنفي هنا غير المثبت هناك، فهنا سؤال الاستعلام إذ ﴿يَعْرِفُ الْمُجْرِمُونَ بِسَمِهِمْ فَيُخَذُ بِالْأَقْدَامِ﴾^(٢) فلماذا - إذاً - الاستعلام، وهناك سؤال التوبيخ والتبكي وهو موجه على كل المذنبين إلا من رحم الله.

فهناك مسؤولية كبرى على كل هؤلاء المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضيعن، أيّاً كان اقتسامهم له وعضههم إياه، فإنه أكبر ناموس رباني عبر الرسائل طول الزمان وعرض المكان، فأى مس من كرامته مس من كافة الكرامات الربانية.

وكما ﴿الْمُفْتَسِمِينَ﴾ يُقتسمون إلى ثلوث المشركين والكتابين وجماعة

(١) سورة الرحمن، الآية: ٣٩.

(٢) سورة الرحمن، الآية: ٤١.

من المسلمين، كذلك ﴿عُضِينَ﴾ بين تفرقه وتشجره للقرآن كله كما كان في نادي المشركين.

أم تبعضاً لآياته كالكتابين، وهما عضين عقائدي فضلاً عن العلمي والعمل.

أم تبعضاً علمياً أو عملياً أم هما معاً كما في كثير من المسلمين، فالحوزات العلمية - في الأكثرية الساحقة - جعلوا القرآن عضين علمياً، حيث يختصون البحوث الحوزوية بغير القرآن جاعلين إياه وراءهم ظهيراً، أم يختصون آيات فقهية بالبحث دون سواها ويا ليت! أم آيات توافق نظرياتهم العلمية في بحوثهم الحوزوية دون سواها إلا تأويلاً لها عطفاً للقرآن على الرأي.

وإذا كان المشركون والكتابيون حيث يقتسمون القرآن عضين وهم به كافرون - يسألون تويخاً وتبكيئاً، فبأحرى أن يسأل المسلمون المقتسمون علمياً أو عملياً وهم به مؤمنون!.

وقد تلمح ﴿إِنَّا كُنَيْنَاكَ السَّتْرِينَ﴾ أن مختلف الهزء بالقرآن ورسول القرآن من دركات جعل القرآن عضين.

﴿فَأَصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ﴾ ﴿٩٤﴾ إِنَّا كُنَيْنَاكَ السَّتْرِينَ ﴿٩٥﴾ الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿٩٦﴾:

ولما يُجعل القرآن برسوله عضين في مختلف دوائر السوء، وفي مطلع الدعوة القرآنية، ومولد الوحي ورسوله، لذلك ﴿فَأَصْدَعْ...﴾.

والصدع هو الشق في الأجسام الصلبة، فقد يعني هنا - فيما يعني - شقَّ أمواج الفتن بسفن النجاة، واترك التقية والاستخفاء في الدعوة إلى كل استجلاء وبهور.

أم هو مأخوذ من الصديع وهو الصبح، فيعني: بالغ في إظهار أمرك

على إمره، والدعاء إلى ربك، حتى يكون الدين في وضوح الصبح لا يشكك نهجه، ولا يُظلم فجُّه، وكما قال ﴿إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ﴾.

فمنذ صادق الأمر وبارعه صدع بالأمر، ولما يصدع به منذ بداية الرسالة، إلا بلاغاً في تقية وخفاء، ولا نرى في سائر القرآن مكية ومدنية أمراً بالصدع إلا هنا، مما يؤكد أنه بداية الدعوة المعلنة في مكة المكرمة، كما وردت به متظافرة الرواية^(١).

ولئن قلت أين التقية والتخفي في صدع الأمر، وقد أمر به في بادئ

(١) الدر المنثور ٤ : ١٠٦ - أخرج ابن جرير عن أبي عبيدة أن عبد الله بن مسعود قال : ما زال النبي ﷺ مستخفياً حتى نزل : ﴿فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ﴾ [الحجر : ٩٤] فخرج هو وأصحابه، وفيه أخرج ابن إسحاق وابن جرير عن ابن عباس في الآية قال : هذا أمر من الله لنبيه بتبليغ رسالته قومه وجميع من أرسل إليه ومثله عن ابن زيد.

أقول : وقد قدر زمن اختفاء الدعوة في أكثر الروايات بثلاث سنين، وفي بعضها بخمس كما في كتاب كمال الدين وتمام النعمة بإسناده إلى محمد بن علي الحلبي عن أبي عبد الله ﷺ قال : اكنتم رسول الله ﷺ مستخفياً خائفاً خمس سنين ليس يظهر أمره وعلي ﷺ معه وخديجة ثم أمره الله أن يصدع بما أمر فظهر رسول الله ﷺ فأظهر أمره وفي تفسير العياشي عن محمد بن علي الحلبي عن أبي عبد الله ﷺ قال : اكنتم رسول الله ﷺ بمكة سنين ليس يظهر وعلي معه وخديجة ثم أمره الله أن يصدع بما يؤمر وظهر رسول الله ﷺ فجعل يعرض نفسه على قبائل العرب فإذا أتاهم قالوا : كذاب امض عنا .

وفي أصول الكافي بسند متصل عن أبي جعفر الثاني قال قال أبو عبد الله ﷺ سأل رجل أبي فقال : يا بن رسول الله ﷺ سأتيك بمسألة صعبة، أخبرني عن هذا العلم ما له لا يظهر كما كان يظهر مع رسول الله ﷺ قال : فضحك أبي ﷺ وقال : أرى الله أن يطلع على علمه إلا ممتحناً للإيمان، كما قضى على رسول الله ﷺ أن يصبر على أذى قومه ولا يجاهدكم إلا بأمره، فكم من اكنتم قد اكنتم به حتى قيل له ﴿فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ﴾ [الحجر : ٩٤] وإيم الله أنه لو صدع قبل ذلك لكان آمناً ولكنه إنما نظر في الطاعة وخاف الخلاف، فلذلك كف، فوددت أن عينك تكون مع مهدي هذه الأمة والملائكة بسيف آل داود بين السماء والأرض تعذب أرواح الكفرة من الأموات وتلحق بهم أرواح أشباههم من الأحياء، ثم أخرج سيفاً ثم قال : ها أن هذا منها، قال فقال أبي : إي والذي اصطفى محمداً على البشر، قال فرد الرجل اعتجاره وقال : أنا إلياس، ما سألتك عن أمرك وبني منه جهالة، غير أنني أحببت أن يكون هذا الحديث قوة لأصحابك .

الأمـر ﴿قَدْ فَانَّذَرْتُ...﴾^(١) ﴿قَدْ أَلَيْلَ إِلَّا قَلِيلًا...﴾^(٢) ﴿إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْعًا طَوِيلًا﴾^(٣) والقيام في الإنذار سبباً طويلاً لا يلائم القليل القليل، فإنه ليس قياماً فضلاً عن الطويل!.

ثم ﴿وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ﴾^(٩٤) ﴿إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ﴾^(٩٥) دليل ثان على جاهرة الدعوة قبل ﴿فَأَصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ﴾! وترى المشركين كيف جعلوا القرآن عضيعن قبل أن يقرأ عليهم فيعرفوه؟.

قلنا: القفزة في الدعوة الرسالية خلاف سنتها وطبيعتها، فلا بد وأن تتدرج حتى تستحكم عراها شيئاً فشيئاً، وليس القيام في المدثر والمزمل إلا لأصل الدعوة المتدرجة، ومثل هذه الدعوة المنقطعة النظير لم تكن لتخفى على زعماء الضلالة، وهم المشركون المقتسمون المستهزون الذين جعلوا القرآن عضيعين، وقد ذكر منهم خمسة^(٤)، حال أنهم بعد جاهرة الدعوة الباهرة، الصارحة الصارخة، أصبحوا ماثات أضعافهم، أتباعاً ومتبوعين من المشركين في العهد المكي، وكذلك الكتائب والمنافقين في العهد المدني.

ثم في مستقبل الأمر ﴿بِمَا تُؤْمَرُ﴾ لمحة لامعة أن الصدع هنا ليس إلا بأمر جديد، وأما السابق عليه فقد ائتمره، والأمران هما في بلاغ الشرعة، خفية في الأول وجاهرة منذ الصدع^(٥).

(١) سورة المدثر، الآية: ٢.

(٢) سورة المزمل، الآية: ٢.

(٣) سورة المزمل، الآية: ٧.

(٤) لقد تضافرت الروايات من طريق الفريقين أنهم خمسة مهما اختلفت فيها أسماؤهم وهم على ما رواه القمي في تفسيره: الوليد بن المغيرة والعاص بن وائل والأسود بن المطلب والأسود ابن عبد يغوث والحارث بن طلائة الخزاعي. ومثله في الدر المنثور بتفاصيل عدة في دفع شرهم وهلاكهم، كما و﴿إِنَّا كَفَيْنَاكَ﴾ تلمح له.

(٥) في البحار ٦: ٣٥٦ الطبعة القديمة نقلاً عن المنتقى قال: لما أنزل الله تعالى: ﴿فَأَصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ﴾ [الحجر: ٩٤] قام رسول الله ﷺ على الصفا ونادى في أيام الموسم: =

وَعَلَّ ﴿بِمَا تَوَمَّرُ﴾ نعم مادة الأمر «الذي به تؤمر» ونفس الأمر تأويلاً إلى المصدر^(١). ﴿فَأَصْدَغَ﴾ بأمرك في دعوة عامة جاهرة دونما تخفٍّ ولا تقية ﴿وَأَعْرَضَ عَنِ﴾ مجابهاة ﴿الشُّرِكِينَ﴾ أو الخوف منهم ﴿إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِينَ﴾ ﴿الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ﴾.

وجملة القول هنا إن الرسالة كما هي مرحلية في نفسها تذرعاً بالعبودية والمعرفة إلى القمة المعنية بها، كذلك هي مرحلية عُدَّةٌ وَعِدَّةٌ في المرسل إليهم، فليست قفزة كالسبل الجارف تعجرف بكل عُدَّاتها كافة عِدَّاتها في أول بزوغها، فإنها جيئة فجيعة تضم غروبها حين طلوعها حيث لا تتحملها المدعوون بها.

= «يا أيها الناس ﴿إِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْكَلَمِينَ﴾، فرمقه الناس بأبصارهم - قالها ثلاثاً، ثم انطلق حتى أتى المروة ثم وضع يده في أذنه ثم نادى ثلاثاً بأعلى صوته يا أيها الناس إني رسول الله ثلاثاً فرمقه الناس بأبصارهم ورماء أبو جهل قبحه الله بحجر فشج بين عينيه وتبعه المشركون بالحجارة فهرب حتى أتى الجبل فاستند إلى موضع يقال له المتكى وجاء المشركون في طلبه وجاء رجل إلى علي بن أبي طالب عليه السلام وقال: يا علي قد قتل محمد فانطلق إلى منزل خديجة فدخل الباب فقالت خديجة: من هذا؟ قال: أنا علي قالت: يا علي ما فعل محمد؟ قال: لا أدري إلا أن المشركين قد رموه بالحجارة، وما أدري أحي هو أم ميت فأعطيني شيئاً فيه ماء وخذي معك شيئاً من هيس وانطلقني بنا نلتمس رسول الله صلى الله عليه وسلم فإننا نجده جائعاً عطشاناً فمضى حتى جاز الجبل وخديجة معه فقال علي: يا خديجة استبطني الوادي حتى استظهره فجعل ينادي يا محمداه يا رسول الله نفسي لك الفدى في أي واد أنت تلقى وجعلت خديجة تنادي من أحسن لي النبي المصطفى من أحسن لي الربيع المرتضى من أحسن لي المطرود في الله من أحسن لي أبا القاسم وهبط عليه جبرئيل عليه السلام فلما نظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم بكى وقال: ما ترى ما صنع بي قومي كذبوني وطردوني وخرجوا علي فقال: يا محمد ناوطني يدك فأخذه فأقعده على الجبل ثم أخرج من تحت جناحه درنوكاً من درانيك الجنة - ثم ساق عرض الملائكة له نعمة الله من هؤلاء وقوله صلى الله عليه وسلم جواباً عن مقالاتهم: قد أمرتم بطاعتي؟ قالوا نعم فرفع رأسه إلى السماء ونادى إني لم أبعث عذاباً إنما بعثت رحمة للعالمين دعوني وقومي فإنهم لا يعلمون...

(١) ف «ما» على الأول موصولة حذف ضميرها الراجع إليها، وفي الثاني مصدرية وهي القدر المتيقن.

﴿وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرَكَ بِمَا يَقُولُونَ ﴿٩٧﴾ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ ﴿٩٨﴾ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ ﴿٩٩﴾﴾:

ضيق صدر لأشرح العالمين صدراً، لله وفي الله، لا عن الله، وإنما عما يرى من الكفر بالله والهزء والتكذيب بآيات الله: ﴿قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزَنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يَكْتُمُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ يَتَابَتِ اللَّهُ يَجْحَدُونَ﴾^(١).

ف ﴿وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ﴾^(٢) و ﴿بِمَا يَقُولُونَ﴾ ولينشرح صدرك عن هذا الضيق بعد انشراحه بروح الله ﴿فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ﴾ و﴿وَاعْبُدْ رَبَّكَ...﴾.

هذه زوايا ثلاث من الاتجاه إلى الله، تشكّل الحياة النفسية الرسالية لأول العابدين، وعلى حد قوله ﷺ: «ما أوحى إلي أن أجمع المال وأكون من التاجرين ولكن أوحى إلي أن سبّح بحمد ربك وكن من الساجدين. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين»^(٣) فقد «صبر» ﷺ حتى نالوه بالعظام ورموه بها فضاقت صدره فأنزل الله ﴿وَلَقَدْ نَعْلَمُ...﴾^(٤).

والتسبيح بالحمد هو سلب ما لا يليق بساحة قدسه تعالى من خلال إيجاب ما يليق، فقولك إنه عالم لا يصح أن يُعنى منه إلا أنه ليس بجاهل، وأما إيجاب علم له تصوره فلا، فإننا لا نحيط علماً بذاته تعالى ولا صفاته، إذاً فكل صفاته ترجع إلى سلبات.

(١) سورة الأنعام، الآية: ٣٣.

(٢) سورة النحل، الآية: ١٢٧.

(٣) الدر المنثور ٤: ١٠٩ - أخرج هذا المعنى عن رسول الله ﷺ جماعة منهم سعيد بن منصور وابن المنذر والحاكم في التاريخ وابن مردويه والديلمي عن أبي مسلم الخولاني قال قال رسول الله ﷺ: .. وعن ابن مسعود وأبي الدرداء عنه ﷺ مثله.

(٤) نور الثقلين ٣: ٣٧ عن أصول الكافي بسند متصل عن حفص بن غياث قال قال لي أبو عبد الله ﷺ: يا حفص إن من صبر صبراً قليلاً وإن من جزع جزع قليلاً ثم قال: عليك بالصبر في جميع أمورك فإن الله بعث محمداً ﷺ فأمره بالصبر والرفق فصبر حتى ..

ثم ﴿وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ﴾ ليس يعني أنه لم يكن منهم ثم أمر أن يكون منهم، وإنما هو استمرارية كينونة السجدة، أن يصبح كل كيانه سجدة لله، فارغاً عما سوى الله، كما «وكان ﷺ إذا حزبه أمر فرغ إلى الصلاة»^(١) وهكذا يستعان بالصبر والصلاة، وكما أمرنا ﴿وَأَسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ﴾^(٢).

وعلى ﴿السَّاجِدِينَ﴾ هنا هم «المصلين» أخذاً بأهم مواضع الصلاة ومواضيعها، أم الخاضعين لحد النهاية في صلاة وسواها، وكان الرسول ﷺ كل حالاته صلاة، ولكن الصلاة أفضل من سواها.

إن دوامة التسيب بالحمد في كل قال وحال، وكل حل وترحال، يجعل العبد منقطعاً إلى الله، موقناً أنه لا يفعل جزافاً، فدوامة الكفر لهؤلاء حماقي هي من فعلهم وليسوا ليضروا الله شيئاً فلماذا - إذاً - يضيق صدرك بما يقولون؟ ﴿فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ﴾.

ثم كيان السجدة ككل، يتم ذلك الانقطاع، حيث تريح الساجد عن أي تعلق بغير الله حتى التعلق الرسالي المزعج للرسول حين يرى بالغ التكذيب من حماقي الطغيان.

ومن ثم ﴿وَأَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ﴾ تحلق على حياة التكليف ككل، أنها - فقط - عبادة الرب.

وهناك يخاطب الرسول ﷺ ثلاثة ﴿وَأَعْبُدْ رَبَّكَ...﴾ لا سواه، حتى تتأول العبادة بغرض اليقين، فإذا جاء اليقين فلا عبادة كما يقوله بعض الصوفية، ولكم تكلمة في ختام البحث حق اليقين.

وترى كيف يخاطب الرسول ﷺ وهو أول العابدين والموقنين أن

(١) المصدر عن مجمع البيان عن ابن عباس...

(٢) سورة البقرة، الآية: ٤٥.

﴿وَأَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ﴾ وكأنه حتى الآن ما أتاه اليقين وهو بالغ أعلى ذروة من حق اليقين؟ ولأنه منذ بداية الرسالة - بل بداية التكليف - كان حاصلًا على يقين فليكن تاركاً لعبادة ربه، فكيف يؤمر الحال ﴿وَأَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ﴾؟.

فهل اليقين هو الموت حيث تنقطع به العبادة وكما ﴿وَكَاذِبٌ يَوْمَ الدِّينِ حَتَّى أَتَنَّا الْيَقِينَ﴾ (٤٧) ﴿؟﴾ (١).

كلًا! حيث اليقين هنا هو اليقين: كشف القناع عما كان عليه القناع لمن كان يكذب بيوم الدين، أم ومن كان عليه قناع دون تكذيب والرسول ليس له قناع عن أية حقيقة قبل الموت حتى يكون الموت له حالة اليقين!.

ثم التعبير الصحيح والفصيح عن الموت هو الموت دون اليقين الذي هو لزوم الموت لمن لم يبلغ قبله إلى درجة اليقين!.

ومن ثم ليس الرسول ليرك عبادة ربه بعد الموت مهما اختلفت صورتها أم وسيرتها عما قبل الموت، فنفس الاتجاه إلى الرب، ولا سيما في الذروة الخالصة بعد الموت، إنها عبادة ومخ العبادة، فكيف يقال له ﴿وَأَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ﴾: الموت؟ وتركه لعبادة ربه وإن في لحظة في أية نشأة من النشآت، إنه موت عن القدسية المعرفية والعبودية!.

أم إن اليقين هنا هو المتيقن مفعولاً لا مصدرًا، ف ﴿حَتَّى يَأْتِيَكَ﴾ العالم المتيقن موتاً وقيامة؟ فذلك الأمر إلّا في البعض من مشاكله.

أم إن اليقين هو اليقين، ولكنه له درجات، كلٌ حصيلة درجة من العبودية، كما أن كل درجة من العبودية حصيلة درجة تناسبها من اليقين، فكما أن اليقين المعرفة لا حدّ له ولا نهاية، كذلك العبودية - هي على غرارها - دون حدّ ولا نهاية.

ولأن المعرفة متدرجة إلى كمال وأكمل في المنشآت الثلاث، كذلك العبودية المناسبة له، ولا نهاية للنشأة الأخيرة للصالحين، فلا نهاية فيها - إذاً - لليقين الناتج عن عبودية، مهما اختلف زمن التكليف عما بعده صورة أم وسيرة متعالية.

لكلٍّ من زوايا اليقين الثلاث درجات، من علمه وعينه وحقه، ولا نهاية لدرجات حق اليقين، وهكذا يؤمر الرسول أن يعبد ربه ما هو حي في أية نشأة من المنشآت، وهو لا تصعبه الصعقة المميتة للأحياء في الدنيا وفي البرزخ، فهو إذاً - عبادة لربه ويقين منذ الدنيا إلى يوم الدين لا نهاية له في يوم الدين.

أتراه تهنأ له الجنة دون عبادة، وليست جنته الروحية إلا ذروة العبادة، وطبعاً دون تعب ولا شغب.

وقد يوسع نطاق الخطاب هنا في ﴿وَأَعْبُدْ﴾ فيشمل سائر المكلفين، فمن اليقين لهم موتهم إلا المحمدين المعصومين، فالدنيا لمن سواهم حجاب، فإذا جاء الموت فلا حجاب، وفرض العبادة إنما هو في نشأة التكليف، لكن العارفين ليسوا لتركوا العبادة بعد الموت وإن لم يكن هناك تكليف، إذ لا تكلف هناك في عبادة الرب، بل التكلف أن يكلف العارف بالله أن يترك عبادة الله، ﴿وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهُى أَنْفُسُكُمْ﴾^(١) تشمل - بأحرى - شهيّات روحيات معرفيات من عبادات الله تعالى.

فقيلة القائل إن العبادة إنما هي لغاية المعرفة اليقين، فإذا جاء اليقين فلا عبادة، إنها قيلة باطلة في أصلها وفرعها، فحتى لو كان لليقين نهاية فلا نهاية للعبادة، حيث العبادة هي قضية المعرفة، لزماً دائبة معها، ففي ضعف المعرفة ضعف العبادة، وفي قوتها قوتها، فكيف يصح ترك العبادة إذا قويت

(١) سورة فصلت، الآية: ٣١.

المعرفة، فحتى لو كلف العارف بالله أن يترك العبادة كان تكليفاً شاقاً لا يطاق!

﴿حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ﴾ فيما تعني اليقينُ المعرفة، ليست لتحديد واقع العبادة لحد المعرفة اليقين، مهما كان الخطاب في «فاعبد» لغير أول العابدين، وأما فيما هو له يخصه أم ويعم على هامشه سائر العارفين، فلأن العبادة من وسائل المعرفة، كما المعرفة من بواعث العبادة، لذلك ﴿وَأَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ﴾ بل ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾^(١) فالعبادة غرض أقصى من خلقهم، وهي لزام خلقهم ما هم كائنون، ولكي يأتهم اليقين حتى يعبدوه أكثر مما كانوا يعبدون.

فالعبادة والمعرفة هما فرقدان كلُّ لزام زميله، وتقدمة له وتكملة، فكلما ارتقى كلُّ ارتقى قرينه، والفصل بينهما صعب أم لا يمكن حين يصل كل إلى ذروة عالية من مدارجه.

أتراك حين تعرف مولاك أكثر مما كنت تعرفه تخف له طاعتك؟ أم تشف على قدر معرفتك؟ فكما المعرفة كمال العارف بالله، كذلك العبادة كمال العابد لله، فكيف بالإمكان أن يترك العبادة في يقين المعرفة، وقضيتها الذاتية كمال للعبودية أكثر وأقوى وأرقى؟.

وحتى لو أمر العارف اليقين أن يترك العبادة أو يخف فيها، أم لا يؤمر بالعبادة، كان ذلك عذاباً عليه وعقاباً، فكيف يفسر ﴿حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ﴾ بأنه إذا أتاه اليقين فلا عبادة، لأن العبادة هي ذريعة الوصول إلى المعبود، فإذا وصل بطلت الذريعة.

فإنه لا وصول إلى المعبود، وإنما هي درجات المعرفة يتدرجها العارف

(١) سورة الذاريات، الآية: ٥٦.

بالله بسُّلِّم العبودية، كما درجات العبودية يتدرجها بسُّلِّم المعرفة ثم لا حدّ لها يقف عنده حتى بالموت.

وأما قيلة القائل أن العابد مثله مثل الفحم يُحرق فيحترق حتى يصبح كله ناراً يُحرق ولا يحترق، فالعابد يصل في القرب إلى معبوده لحدّ تنفى نفسه فيه، فيمحو العابد بعبادته ثم ليس هناك إلّا المعبود لا عابد ولا عبادة، وكما يقول قائلهم «أنا هو وهو أنا» «ليس في جبتي الا الله».

فإنها قيلة عليلة في كافة الموازين، وكيف بالإمكان الوحدة الحقيقية في غير الواحد، أن يتوحد الثاني السالك مع الأول المسلك إليه، فهل يفنى عن بكرته حقيقياً - ولم يفن -! فأين إذاً «أنا» حتى يكون «أنا هو وهو أنا»؟. أم يفنى عن إنيته نفسه معرفياً، فلا يعرف العارف إلّا ربه، جاهلاً متجاهلاً نفسه؟ فما هو الموجود العارف ربه في مقام قاب قوسين أو أدنى، لم يخرج عن كونه عبداً عارفاً وإنما وصل إلى قمة من العبودية والمعرفة، فكيف إذاً «أنا هو وهو أنا» وقد اندكت الإنية والأناية، وأصبح معرفياً أصغر مما كان وأفقر إلى ربه المعروف والمعبود، فيصبح كالرسول محمد ﷺ أول العابدين ﴿قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَبِيدِ﴾^(١).

وعلى أية حال فمحال أن يصبح العبد نفس ذات المعبود، على أي تأويل في وحدة الوجود، أم يصبح في قمة المعرفة غنياً متعالياً عن العبودية والافتقار إلى المعبود، وقد كان يقول أول العابدين «الفقر فخري» وكان إذا حزنه أمر فرغ إلى الصلاة.

وما ترك العبودية لله للعارف بالله إلّا كأسفل درك من الجحيم، فكيف يؤمر به أم لا يؤمر بها؟.

فما هذه القيلات العليلات إلا جهالات وظلمات بعضها فوق بعض، ركامات من جحيم اللامعقولات، وعرفانيات لا تعرف مقام الربوبية ولا يعرفها العارفون بالرب، غباوات وغشاوات وطنطنات لا تملك أية برهنة إلا ادعاءات جوفاء خواء والله تعالى ورسوله والعارفون بالله منها براء.

وقد يقال إن المعني من اليقين هنا هو الحد المحال وهو الحيلة المعرفية بالله، إذ فلا ترك للعبادة حتى الوصول إلى تلك المعرفة المستحيلة في أية نشأة من النشآت.

وجوابه ﴿حَتَّى يَأْتِيَكَ﴾ دون «لو» وتلك كغاية للعبادة المتمكنة هي بطبيعة الحال ممكنة! أو يقال ﴿أَلَيْسَ﴾ هو الموت، وحتى يأتيك هي غاية للعبودية المأمور بها ولا أمر بعد الموت إذ لا تكليف؟ وقد مر تزييفه وهنا مزيد أن أمر العبادة التي هي لزام المعرفة، لا فكاك لها عن أية مرتبة من المعرفة في الدنيا أو الآخرة.

كلام حول المعرفة والعبودية:

لا ريب أنهما المحوران الأصيلان لكافة الفضائل والفواضل، وأنهما لزام بعضهما البعض، فهل هما متوازيان متساويان حيث هما الغايتان، فالعبودية غاية الخلق والمعرفة غاية العبودية كما لكل آية؟.

لكلٍّ من المعرفة والعبودية مراحل عدة، فالمعرفة العقلية لأبسط مراحلها هي مقدمة ضرورية لأبسط مراتب العبودية، فإذا لا معبود معروفاً فأين العبادة، فهنا المعرفة تتقدم على العبودية تقدمةً ضرورية، ثم هما فرقدان اثنان يكمل بعضهما البعض، كلما ازدادت العبودية عمقاً ازدادت المعرفة وكلما ازدادت المعرفة ازدادت العبودية عدةً وعُدّة، بفارق أن العبودية لا سبيل لها أصلاً وتكاملاً إلا المعرفة ولكننا المعرفة تتكامل بسائر الأدلة كما تتكامل بالعبودية وهذه أعمقها لعمق المعرفة.

فالأدلة الفطرية والعقلية والحسية أماهيه عساكر عدة لتكامل المعرفة، ولكنها ما لم تكن عشيرة العبودية لا تتكامل كما يحق، فلا بد لكمال المعرفة تناصر دليليها، ومن ثم كمال العبودية، فالأصل الأصيل بينهما هو العبودية حيث تضم إلى نفسها المعرفة، فلذلك ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾^(١) وأما ﴿وَأَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ﴾ فهو اليقين المعرفة الاطمئنان في العبودية وليست لها نهاية إذ ليس للمعروف المعبودية حد ولا نهاية.

وهنا نتبين أن آية البقرة الجاعلة العبودية الهدف الأقصى والأسمى الوحيدة من الخلقة، لا تعارض آية الحجر القائلة ﴿وَأَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ﴾ فإن ﴿حَقٌّ﴾ لا تعني الغاية الذاتية لما قبلها، بل هي الزمنية، المترتبة على العبودية، وإلى غير النهاية، دون الغاية المنحصرة، وأية منافاة بين أن تكون العبودية غاية المعرفة، ثم هي تُغَيِّى زمنياً باليقين وهي أخص من مطلق المعرفة، حيث يعني طمأنينة المعرفة غير المتناهية.

فمع أن معرفة الله هي من الأصول الأصيلية بل هي رأس الزاوية، ولكنها لا تُعْنَى بحد ذاتها، اللهم إلا تذرعاً إلى العبودية، فحتى لو دار الأمر بين المعرفة والعبودية فالعبودية هي الفضلى دون المعرفة، ولكنه لا يراد من المعرفة إلا للعبودية، كما وإن العبودية تزيد في المعرفة.

وحديث الكنز «كنت كنزاً مخفياً فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق لكي أعرف» وإن كان يجعل أصل الخلق لمعرفة الله، ولكنها لزام عبودية الله، كما أن العبودية لزامها المعرفة، والأصل الأول هو العبودية.

فمثل المعرفة والعبودية في التمازج والتمايز مثل العلم والعمل، فلا علم إلا بعمل، كما لا عمل إلا بعلم، ولكن العلم ذريعة العمل الصالح

وليس العمل ذريعة اللهم إلا لمعرفة أكمل هي أيضاً ذريعة العبودية، وكما التزكية هي حجر الأساس والتعليم ذريعتها، ثم كُلُّ يَزِيدُ الْآخِرَ فَاعِلِيَّةً.

أو يعني ﴿حَقَّ يَا إِلَهَكَ الْحَقِيقُ﴾ الإبانة لرباط وثيق عريق بين العبودية واليقين، فما دامت العبودية دام اليقين على ضوئها وقدرها، وإذا وقفت العبودية أو خفت وقف أو خف اليقين، فإنه طمأنينة المعرفة ومعرفة الطمأنينة للقلوب: ﴿أَلَا يَنْذَرُ اللَّهُ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ﴾^(١)! والعبودية هي غاية المعرفة كما المعرفة راية العبودية ف: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾.

(١) سورة الرعد، الآية: ٢٨.

سُورَةُ النَّحْلِ

سُورَةُ النَّحْلِ

مكية وآياتها ثمان وعشرون ومائة

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿١﴾ أَتَىٰ أَمْرُ اللَّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ سُبْحَنَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٢﴾ يُزِيلُ
 الْمَلَكُوتَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ أَنْ أَنْذِرُوا أَنَّهُ لَا إِلَهَ
 إِلَّا أَنَا فَاتَّقُونِ ﴿٣﴾ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ تَعَالَىٰ عَمَّا
 يُشْرِكُونَ ﴿٤﴾ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ ﴿٥﴾
 وَالْأَنْعَمَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنْفَعٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿٦﴾
 وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرْجَوْنَ وَحِينَ تَسْرَحْنَ ﴿٧﴾ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ
 إِلَىٰ بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَلِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنْفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرءُوفٌ رَحِيمٌ
 ﴿٨﴾ وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ
 ﴿٩﴾ وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَايْزٌ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ
 ﴿١٠﴾ هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ
 فِيهِ تُسِيمُونَ ﴿١١﴾ يُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَابَ
 وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿١٢﴾ وَسَخَّرَ
 لَكُمْ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ إِنَّ
 فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿١٣﴾ وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ

مُخْلِفًا آلَؤُوهٖٓ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَذْكُرُونَ ﴿١٣﴾ وَهُوَ الَّذِي
 سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حَبْلَةً
 تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاجِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ
 وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٤﴾ وَالْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسٍ أَن تَمِيدَ بِكُمْ
 وَأَنْهَزَ وَسْبًا لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿١٥﴾ وَعَلَّمَتِ وَيَالْتَجِمِ هُمْ يَهْتَدُونَ ﴿١٦﴾
 أَفَمَن يَخْلُقُ كَمَن لَا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذْكُرُونَ ﴿١٧﴾ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا
 تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٨﴾ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسْرُوبُونَ وَمَا
 تَعْلَمُونَ ﴿١٩﴾ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ
 ﴿٢٠﴾ أَمْوَاتٌ غَيْرُ أَحْيَاءٍ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ﴿٢١﴾

إنها سورة النحل حيث تذكر في عداد النعم البارة سيرة النحل بما
 نحلها الله فانتحلت، ولماذا «النحل» والسورة تعالج موضوعات العقيدة
 الكبرى: الألوهية والوحي والبعث، مع إلمام بموضوعات جانبية أخرى،
 هي في ظاهر الحال أخرى أن تتسمى السورة بأسمائها؟

عَلَّه إشعاراً بتحليق القرآن سوراً بأسمائها وآياتها كل اسم ورسم،
 وإشارة إلى أن مثل النحل والنمل والبقرة والفيل أما هي من هذا القبيل وما
 فوقها وما دونها، كل ذلك على حد سواء في ميزان الله، خلقاً وحكمة بارعة
 فـ ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِ أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا...﴾ (١) وفي
 النحل صلة بوحي النبوة حيث يوحى إليها مهما اختلف مراتبه: ﴿وَأَوْحَى رَبُّكَ
 إِلَى النَّحْلِ...﴾ (٢) فكما الجن والإنسان والملائكة، لكل سورة، ومن النبيين

(١) سورة البقرة، الآية: ٢٦.

(٢) سورة النحل، الآية: ٦٨.

لكل سورة، ومن الكائنات شمساً وقمرأ وبروجاً، أماذا من مختلف الكائنات حية وميتة، كذلك للنحل والنمل والعنكبوت، كما للبقرة والفيل، لأن خلق الله كلها من فعل الله، لها أهميتها لمن تدبر ﴿سَتَرِيهَمْ ءَابِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَبَيِّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ﴾^(١).

وكما أن القرآن كتاب تدوين تشريع يحلق على كتاب التكوين ويجاوبه على أية حال، كذلك أسماء سوره تحلق على كل الكائنات، حية وميتة، ظاهرة وباطنة، أرضية وسماوية، دنيوية وأخروية أماهيم، طبقاً عن طبق ونسخة طبق الأصل، حيث الكاتب لكلا الكتابين واحد هو الله الواحد القهار.

وتراها مكية كلها أم مدنية كلها؟ جؤ السورة يلمح بمكيته إلا آيات عدة، كآيتي الهجرة^(٢) وآية التبديل^(٣) والارتداد^(٤) والمعاقبة^(٥) أماهيم كأضرابها، فهي مدنية لأقل تقدير بينها، ولمحة أخرى إنها مكية ومدنية نازلة قرب بعض، وقد تكون من آية الهجرة الأولى مدنية وما قبلها مكية، نازلة هي وتلك وراء بعض دونما فصل، أم بفصل غير فاصل، هذا ولكنما احتمال مكية آيتي الهجرة قائم إذ قد تعنيان الهجرة الأولى، وآية التبديل والارتداد تعمان العهدين المكي والمدني ومكيته أولى، حيث الإكراه على الارتداد لم يكن إلا فيها! وآية المعاقبة لا تختص حالة الحرب غير

(١) سورة فصلت، الآية: ٥٣.

(٢) ﴿وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظَلَمُوا لَنُؤْتِيَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً...﴾ [النحل: ٤١] ﴿ثُمَّ لَازِلَتِ الَّذِينَ هَاجَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا فَتَرُوا ثَمَّ جَاهِدُوا وَصَبَرُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [النحل: ١١٠].

(٣) ﴿وَإِذَا بَدَلْنَا ءَايَةً مَكَانَ ءَايَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُزِيلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفَوِّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [النحل: ١٠١].

(٤) ﴿مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ﴾ [النحل: ١٠٦].

(٥) ﴿وَلَا تَعَابَتْهُمُ فَعَايِرُوا بِمِثْلِ مَا عُرِفْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ صَبَرْتُمْ لَهُمْ خَيْرٌ لِّلْمُتَكَبِّرِينَ﴾ [النحل: ١٢٦].

الموجودة في مكة، فقد تعني المعاقبات الشخصية المناسبة جو مكة، أو الحرية بالنسبة للمدنية كضابطة شاملة للعهدين.

أجل مثل قوله تعالى ﴿وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ﴾^(١) لا تناسب إلا المدنية فإنها نازلة بشأن سلمان وقد آمن في المدينة، وعلى أية حال فلا ريب أن بعض الآيات فيها مدنية، والأكثرية الساحقة بين مكية أم مرددة بين العهدين.

﴿أَنَّهُ أَمْرٌ أَلَّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ سُبْحَنَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾^(٢):

المعنى المناسب هنا من معاني الأمر الثلاثة هو الحكم والفعل إذ لا معنى لإتيان شيء الله، ولأن حكمه أيضاً من فعله فهو - إذاً - الفعل، وهو هنا بطبيعة الحال فعل يستعجل به المستعجلون له مؤمنين أم كافرين.

وهنا أياً كان ﴿أَمْرُ اللَّهِ﴾ فهو الآتي مستقبلاً عاجلاً أم آجلاً، بدليل ﴿فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ﴾ حيث الماضي لا يُستعجل له في الحال، وإن الله إذا أخبر أن شيئاً كائن فكانه قد كان^(٣).

إذاً فـ ﴿أَنَّهُ﴾ هنا ماضٍ يضارع المضارع في المعنى لأنه متحقق الوقوع كأنه قد مضى، فإنه ماضٍ في إرادة الله، ماشٍ في حكم الله، أم يعم الماضي المستمر في اكتماله إلى المستقبل، أم في نظيره.

وترى ما هو ﴿أَمْرُ اللَّهِ﴾ هنا؟ إنه يحمل سمات عدة إضافة إلى استقباله، أنه مستعجل، وفيه ترح للمشركين وفرح للمؤمنين.

(١) سورة النحل، الآية: ١٠٣.

(٢) نور الثقلين ٣: ٣٨ في تفسير العياشي عن هشام بن سالم عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال سأله عن قول الله: ﴿أَنَّهُ أَمْرُ اللَّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ﴾ - قال: إذا أخبر الله النبي ﷺ بشيء إلى وقت فهو قوله: ﴿أَنَّهُ أَمْرُ اللَّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ﴾ حتى يأتي ذلك الوقت وقال: إن الله...

إنه ليس أمر الوحي والرسالة المحمدية فإنهما ماضيان غير مستعجلين لأحد اللهم إلا في استكمال مستقبل! ولا أمر الموت لكل أحد لأنه يشمل مثلث الزمان دون اختصاص بالمستقبل منذ ذلك العهد المكي، ولا أي أمر مضى أم يعمه والحال والاستقبال.

إنه أمر انتصار الحق واحتضار الباطل، بعدما نكب الحق في العهد المكي من قبل السلطات والدعايات الشريكة الحمقاء، فيشمل أمر الدولة الإسلامية التي أسسها الرسول في المدينة: ﴿فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرٍ﴾^(١) وكما يشمل انتصارات مستقبلية أخرى للمؤمنين ونكبات لآخرين.

إذاً فهو «خروج محمد ﷺ»^(٢) ثم خروج القائم من آل محمد ﷺ^(٣)

(١) سورة البقرة، الآية: ١٠٩.

(٢) الدر المنثور ٤: ١٠٩ - أخرج ابن مردويه من طريق الضحاك عن ابن عباس في الآية قال: خروج محمد ﷺ.

(٣) المصدر: ١١٠ - أخرج ابن أبي حاتم والطبراني وابن مردويه والحاكم وصححه عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله ﷺ: تطلع عليكم قبل الساعة سحابة سوداء من قبل المغرب مثل الرأس فما تزال ترتفع في السماء حتى تملأ السماء ثم ينادي مناد أيها الناس فيقبل الناس بعضهم على بعض هل سمعتم فمنهم من يقول: نعم ومنهم من يشك ثم ينادي الثانية، يا أيها الناس فيقول الناس هل سمعتم فيقولون: نعم - ثم ينادي أيها الناس ﴿أَنَّهُ أَمْرُ اللَّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ﴾ [النحل: ١] - قال رسول الله ﷺ: فوالذي نفسي بيده إن الرجلين لينشران الثوب فما يطويانه وإن الرجل ليملا حوضه فما يسقي منه شيئاً وإن الرجل ليحلب ناقته فما يشربه ويشغل الناس.

أقول: هذا ينطبق على خروج المهدي ﷺ وكما في نور الثقلين ٣: ٣٨ عن كتاب كمال الدين وتمام النعمة بإسناده إلى أبان بن تغلب قال قال أبو عبد الله ﷺ أول من يبايع القائم ﷺ جبرئيل ينزل في صورة طير أبيض فيبايعه ثم يضع رجلاً على بيت الله الحرام ورجلاً على بيت المقدس ثم ينادي بصوت ذلق تسمعه الخلائق: أتى أمر الله فلا تستعجلوه. وفي تفسير البرهان عن أبي عبد الله ﷺ في الآية قال هو أمرنا أمر الله ﷺ فلا يستعجل به يؤيده بثلاثة أجناد الملائكة والمؤمنين والرعب وخروجه كخروج رسول الله ﷺ والشيخ أبو جعفر محمد بن جرير الطبري في مسند فاطمة قال أخبرني أبو الفضل محمد بن عبد الله قال أخبرنا محمد بن همام قال أخبرنا جعفر بن محمد بن مالك قال حدثنا علي بن يونس الخزاز =

ثم خروج الأموات يوم القيامة من أجدانهم وفي كل ذلك فرحات للمؤمنين وترحات للكافرين، فقد يعم الاستعجال كلا الفريقين، ومنه استعجال الكافرين عذابات الاستئصال قبل يوم الدين دون اختصاص لـ ﴿فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ﴾ بهم مهما ذكروا باستعجالهم في آيات عدة، ومما يؤيد الشمول ﴿عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ دون «عما تشركون» والخطاب الثاني هو قضية الحال بعد الخطاب الأول لو كان يخصهم.

فهناك استعجالات كافرة ناكرة ليوم الدين: ﴿بَسْتَعْجِلْ بِهَا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحَقُّ﴾^(١) وأخرى ناكرة لعذابات الاستئصال الموعودة للظالمين قبل يوم الدين ﴿أَفَعَدَّيْنَا يَسْتَعْجِلُونَ﴾^(٢) ﴿وَقَالُوا رَبَّنَا عَجِّلْ لَنَا قِطْنَا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ﴾^(٣).

وهنا استعجال خير للنبي والذين معه والله ينهائهم إلى ما هو خير منه ﴿وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا﴾^(٤) ﴿لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ﴾^(٥) وبطبيعة الحال يستعجل أهل الخير خيرهم رغبة فيه كما المنتظرون لخروج المهدي عليه السلام يستعجلونه، والمنتظرون قبله في إقامة دولة الحق تقدمته له يستعجلونه!، مهما لم يذكر استعجالهم في القرآن إلا الرسول ﷺ وكفى به ذكراً عنهم، وقد ذكر في أحاديث.

= عن إسماعيل بن عمر عن أبان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أراد الله قيام القائم بعث جبرئيل في صورة طائر أبيض فيضع إحدى رجليه على الكعبة والأخرى على بيت المقدس ثم ينادي بأعلى صوته ﴿أَنَّهُ أَمْرُ اللَّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ﴾ [التحل: ١] قال فيحضر القائم عليه السلام فيصلي عند مقام إبراهيم ركعتين ثم ينصرف وحواليه أصحابه وهم ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلاً، إن فيهم لمن يسري من فراشه ليلاً فيخرج ومعه الحجر فيلقيه فتعشب الأرض.

(١) سورة الشورى، الآية: ١٨.

(٢) سورة الشعراء، الآية: ٢٠٤.

(٣) سورة ص، الآية: ١٦.

(٤) سورة طه، الآية: ١١٤.

(٥) سورة القيامة، الآية: ١٦.

فأمر الله الآتي يعم كل أمر آت يسر المؤمنين ويضر الكافرين، وكل يستعجله ولكن «لا تستعجلوه» فإنه يأتي في دوره الصالح وفق الحكمة العالية الربانية، دون تعجيل ولا تأجيل عن أجله المقرر له، صيغة سائغة حاسمة جازمة في مطلع السورة، ذات وقع في النفوس مهما تماسكت أو تكابرت: ﴿أَنَّهُ أَمْرٌ أَلَهُ...﴾ موحياً بصدور أمر جازم كأنه واقع ولما يقع.

و﴿أَمْرُ اللَّهِ﴾ مذيلاً بـ ﴿سُبْحَنَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ تلميحاً بينة أنه أمر التوحيد بكل أبعاده، إزالة للشرك بكل إبعاد له في أبعاده في آخر الزمن حيث دولة القائم المهدي عليه السلام: ﴿لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ﴾^(١) وفي القيامة الكبرى جزاء بما كانوا يعملون، وقد يحتمل أن أمر الله هنا هو دين الله كما ﴿وَأَتَيْنَاهُم بِبَيِّنَاتٍ مِنَ الْأَمْرِ... ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا﴾^(٢).

وشرعة القرآن وإن كانت شريعة من الأوامر، ولكنها في الحق شريعة هي كل الأمر حيث تجمع الشرائع كلها وزيادة هي رمز الخلود، وذلك أمر يحتوي على كل أمر مستعجل فيه، بمستقبله فقط أم تلوه ماضيه.

فـ ﴿أَنَّهُ أَمْرٌ أَلَهُ﴾ تعني ماضي ذلك الأمر ومستقبله، فماضيه يُطمئن إليه، ومستقبله يُستعجل به، للذين ذاقوا بأس المشركين في العهد المكي، وقد كانوا يوعدون: ﴿فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۖ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۖ﴾^(٣) فأين هو اليسر المستقبل في ذلك الأمر الآتي من ذي قبل؟

فقد كان يستعجل نضوب ذلك الأمر ونضوجه الرسول والذين معه، استعجالاً لاستكمال أمر القرآن المفصل، بعدما أتى أمره المجمل وشيء من

(١) سورة التوبة، الآية: ٣٣.

(٢) سورة المجاثية، الآيتان: ١٧، ١٨.

(٣) سورة الشرح، الآيتان: ٥، ٦.

المفصل، حتى نهى الرسول أن يعجل به: ﴿وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُل رَّبِّ زِدْنِي عِلْمًا﴾^(١) وعن أن يحرك به لسانه ﴿لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ﴾^(٢).

ومن ثم استعجال في أمر الجهاد والدفاع ذريعة للحفاظ على كيان الإسلام وتأسيس دولة الإسلام، ولكن ﴿فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرٍ﴾^(٣).

ثم انتصارات للمسلمين تلو بعض ولحد الدولة الإسلامية العالمية الموعودة زمن المهدي من آل محمد ﷺ، وما إلى ذلك من بُعدي الأمر: شريعة ودولة تضمن تطبيقها، فأمر الشريعة بلا دولة - كأمر الدولة بلا شريعة - أمر إمر، والجمع بين الأمرين بكما لهما هو بغية كل مؤمن بالله، وهو لعبة الاستهزاء لكل كافر بالله.

﴿إِنَّ أَمْرَ اللَّهِ﴾ بشارة للأولين ونذارة للآخرين الذين كانوا يستعجلونه مستهزئين ومستهترين، هارعين إلى أذى المؤمنين.

فالفريقان - إذاً - مستعجلان لذلك الأمر الآتي من ذي قبل، بشأن استقباله، فريق يستبشرون، وآخرون يستهزئون.

والشريعة القرآنية في بُعديها حكماً وحكومة ﴿كَرَّجَ أَخْرَجَ شَطَكُمُ فَتَزَرُّهُ فَاسْتَعْلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيُغَيِّظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ﴾^(٤) فهكذا ﴿إِنَّ أَمْرَ اللَّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ سُبْحَنَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾.

إذاً فكل أمر مستقبل مستعجل به لكتلتي الإيمان والكفر مطوي في ذلك الأمر، سواء أتى ماضياً بنفسه ويأتي مستقبلاً بكما له، أم أتى ماضياً بنظيره،

(١) سورة طه، الآية: ١١٤.

(٢) سورة القيامة، الآية: ١٦.

(٣) سورة البقرة، الآية: ١٠٩.

(٤) سورة الفتح، الآية: ٢٩.

ثم المستقبل يستقبل ذلك النظير، كما هي سنة الله للمؤمنين وللكافرين على مدار الزمن.

﴿سُبْحَنَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ حيث يظهر في الأمر الآتي توحيده تعالى ونفي الشركاء.

﴿يُنْزِلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ أَنْ أَنْذِرُوا أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاتَّقُونِ ﴿٢﴾﴾:

ظاهر مقابلة الملائكة بالروح أنه غيرهم، فإنما ينزلون به، فهل ينزل كائن بنفسه؟ فما هو - إذاً - الروح من أمره؟

الروح من أمره في وجه عام هو كل روح: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي﴾^(١) ولكنه على كل عباده دون ﴿مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ أَنْ أَنْذِرُوا...﴾!

وفي وجه خاص كما هنا هو روح النبوة وروح الوحي ﴿يُلْقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ لِيُنْذِرَ يَوْمَ التَّلَاقِ﴾^(٢) وفي وجه أخص هو روح الرسالة القرآنية، وجبريل: ﴿وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحَنَا مِنْ أَمْرِنَا﴾^(٣) والروح زعيم الملائكة ﴿نُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ وَالرُّوحَ فِيهَا﴾.

فالروح - أيأ كان - ليس إلا من أمر الله مهما اختلفت درجات ذلك الأمر، وهو - ككل - فعل الرب إنشاء يختلف عن سائر المواد لأنه سلاطة الكائن المادي، مفاضة من الرب.

وقد تتعلق ﴿مِنْ أَمْرِهِ﴾ بـ «ينزل»: تنزيلاً صادراً من أمره، وكذلك بمقدر في وجهيه: «الملائكة الكائنة من أمره» «الروح الكائن من أمره» فهو - إذاً - مثلث الأمر، وهو صالح لفظياً ومعنوياً.

(١) سورة الإسراء، الآية: ٨٥.

(٢) سورة غافر، الآية: ١٥.

(٣) سورة الشورى، الآية: ٥٢.

﴿بِالرُّوحِ﴾ هي بمصاحبة الروح وبسببه، فالروح المصاحب للملائكة هنا هو روح العصمة^(١) والوحي^(٢) وجبريل، ولا تنافيه المقابلة بين الملائكة والروح، فإنه من ذكر الخاص بعد العام في زاوية واحدة من الأربع تحملها الآية كلها، وذلك تشريف من الله لأنبيائه أن ينزل الوحي مع جموع الملائكة وجبريل الأمين.

ثم وأشرف من ذلك الروح زعيم الملائكة فإنه أفضل من جبريل وسواه. وقد تعني الباء كلا المعنيين، كما أن ﴿مِنْ أَمْرِ رَبِّي﴾ تتعلق بمتعلقاتها الثلاثة، والروح تعني روح الإيمان، وروح العصمة، وروحي الوحي قرآناً وسواه، وروح القدس، والروح زعيم الملائكة، فالمحتملات - إذاً - ثلاثون، بضرب الباءين في مثلث التعلقات، ثم ضرب الستة في الأرواح الخمسة، ومهما كانت كلها صالحة من الواجهة الأدبية، ولكن البعض منها غير صالحة معنوياً.

والسببية منها تعنيها في بعدين: بشري هو صلاحية مهبط التنزيل، وإلهي هو الحكمة الربانية المقتضية لذلك التنزيل مكاناً وزماناً ومكانة، فالبعد البشري هو بعض السبب حيث لا يكفي بنفسه لذلك التنزيل، كما البعد الإلهي لا يسبب إلا بعد اكتمال البعد البشري.

فالمعنى - إذاً - ينزل الملائكة على من يشاء من عباده بسبب الروح من أمره وهو الإيمان الصالح لكون القلب مهبط الوحي أو الإلهام أو العصمة، وبسبب روح الوحي الواجب نزوله على محطة ما ليتحقق الإنذار بالوحي، فإن التنزيل من قضية الحكمة الربانية على من يشاء من عباده، والروح السبب لذلك التنزيل هو ذو بعدين، بشري هو الظرف لذلك التنزيل، أن

(١) الدر المنثور ٤: ١١٠ - أخرج ابن أبي حاتم عن الحسن في الآية قال: بالنبوة وكذلك.

(٢) عنه قال: القرآن.

يكون القلب صافياً وافياً ضافياً لحد يصلح لتنزل الروح: ﴿نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ ﴿١٩٣﴾ عَلَى قَلْبِكَ﴾^(١) وإلهي هو أمر الله الملائكة أن ينزلوا ﴿عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ﴾^(٢) ﴿وَمَا نُنَزِّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ﴾^(٤).

و﴿عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ﴾ لا تعني فوضى المشيئة حيث المُنزَّل هو الله العدل الحكيم، والمُنزَّل ﴿عِبَادِهِ﴾ فالعبودية القمة هي الشرط الأصل في ذلك التنزيل، ثم الله يصطفي من الأصفياء من يشاء ويرضى كأصلح من في الكون، ولأصلح درجات الدعوة، حسب الحكمة البالغة الإلهية، ف﴿اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ﴾^(٥) رسالة يتبناها العلم والتقى وكما هي تتبنى العلم والتقى.

ومما تُنزله لنا ﴿يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ﴾ أن هناك سنة إلهية دائمة كقاعدة رصينة، ألا ينزل الوحي على الأنبياء إلا بواسطة ملائكة الوحي، وإن كان نبي الأنبياء محمد ﷺ يستثنى منها في حلقات من الوحي كما في ليلة المعراج لما وصل إلى عمق المعراج، وكذلك في ليلة القدر حيث أوحى إليه فيهما - على أقل تقدير - وحي بلا حجاب، ف﴿وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُلِمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحِيًّا أَوْ مِنْ وَرَآئِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ﴾^(٦).

ولماذا هذا التنزيل الفضيل ككل على أهل التنزيل؟ ﴿أَنَّا نَذِيرُ...﴾ كما هنا، و﴿لِنُذِيرَ يَوْمَ النَّالِقِ﴾^(٧) كما في المؤمن، فالإنذار هو المحور العام الرئيسي في كافة الدعوات الرسالية لكافة المرسل إليهم، وله دعامتان

(١) سورة الشعراء، الآيتان: ١٩٣، ١٩٤.

(٢) سورة البقرة، الآية: ٩٠.

(٣) لقد فصلنا البحث حول الروح بكل أبعاده ومصاديقه في الإسراء والقدر - فراجع.

(٤) سورة مريم، الآية: ٦٤.

(٥) سورة الأنعام، الآية: ١٢٤.

(٦) سورة الشورى، الآية: ٥١.

(٧) سورة غافر، الآية: ١٥.

اثنتان: ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا﴾ بكل ما للتوحيد من مبانٍ ومعانٍ تحلّق على كافة العقائد والنيات وسائر الطويّات والأقوال والأعمال.

و﴿فَاتَّقُونِ﴾ كنتيجة حاسمة جازمة لذلك التوحيد المنذر به، وعلى المؤمن بالله أن يحلق على حياته كلها ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾ سلباً لكل باطل على هامش سلبها، وإيجاباً لكل حق على ضوء إيجابها، فيطارده كل منكر بقلبه ولسانه، ببيانه وكل إسراره وإعلانه في كافة ميادين الحياة، ثقافية وعقائدية، سياسية واقتصادية أمّاهيه من أطوارها.

وللتقوى واجهتان، معرفية بدافع حب الله وهي للأخصيين من عباد الله، أن لولا الجنة ولا النار لكانوا يتقون الله ولا يطغون.

ومن ثم تخويفية موصولة بواقع يوم التلاق، فلولا يوم التلاق لما اتقى الله إلا الأقلون عدداً، الأكثرون في المعرفة الصالحة عدداً.

فالتقوى بكافة بنودها ودرجاتها هي قضية للتوحيد المنذر به بكافة بنوده ودرجاته، كلّ تلوّ بعض ولصقّ بعض، فالتوحيد الخاوي عن التقوى ليس إلا صورة تصورية خاوية عن المعنى، أم وتصديقية عقلية، ولما تصل إلى درجة من اليقين المبتغى.

وكيف تتفرع التقوى هنا على التوحيد، وليس فيه بمجرد عقيدة يوم التلاق؟

إن الإنذار بالتوحيد لا يعني إلا خالص التوحيد وصائبه دون شائبه، ولزامه عدل التوحيد وتوحيد العدل، إضافة إلى العلم والقدرة والحكمة الإلهية وهذه تتطلب يوم التلاق، ما لولاه لكان الله - والعياذ به - جاهلاً أم عاجزاً أم ظالماً أم متعديداً أمّاهي من لزامات ترك الجزاء للذين أحسنوا والذين أساءوا.

و﴿فَاتَّقُونِ﴾ نعم التقوى العلمية والعقائدية والعملية بين المبدأ والمعاد،

فهي والتوحيد هما تمام الشرعة بأصولها وفروعها دون إبقاء، مهما اختلفت بعض الفروع شكلياً بين شرايع الدين، وفي تقديم ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا﴾ على ﴿فَأَنذَرُون﴾ إعلان بتقدم التوحيد على سائر الأصول والفروع، وتقدم القوة النظرية على العملية، وإن الثانية من مخلفات ونتائج الأولى.

ثم لـ ﴿يَزِلُّ﴾ حالة ماضية عن حالة نزولها، ومستقبلية حتى خاتمة الوحي على خاتم الرسل، ومستقبلية أخرى وماضية، ماضية ماضية على أصحاب الإلهام غير رجالات الوحي، كما كانت تنزل وحتى الآن على العترة الطاهرة المحمدية ﷺ في الدرجة العليا، ثم على سائر السابقين والمقربين والصديقين والشهداء والصالحين حسب درجاتهم، وعلى كل هؤلاء ﴿الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَمُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ ﴿٣٠﴾ نَحْنُ أَوْلِيَائُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ...﴾^(١).

﴿وَأَنذَرُوا...﴾ تشمل كل منذر إلهي بوحي أو الهام أيّاً كان، مهما كان الإنذار بالوحي هو رأس الزاوية في هندسة الإنذار وحسابه. وكما أن هناك أرواحاً شخصية توحيدية كذلك - وعند توفر الشخصيات - روح جماعي للإنذار، كما في الدولة الإسلامية المحمدية والمهدوية المحمدية ودويلات إسلامية هي عوان بينهما.

فلا تحمل الرسائل الإلهية عن بكرتها إلا الإنذار بالمبدأ والمعاد بعد تثبيتهما وإياها، كما تحملها آية النحل هنا، وهناك آية المؤمن، متجاوبتين في تلازم الأصلين: المبدأ والمعاد، وبينهما ما بينهما من النبوءات وشرايع الدين، ثم الإنذار أعم من التبشير.

فالنفس التي لا توحد المعبود نفس حائرة حالكة هائلة تتجاوزها السبل

المتفرقة، وتُخايل لها الأوهام، وتمزقها التصورات المتناقضة وتناوشها الوسوس والهواجس.

ومن هنا عرض لأفواج الكائنات بادئاً بخلق الأرض والسموات، فسحاً لمجال التفكير في الآفاق وفي أنفسهم، وكما قدم الآفاق على أنفسهم:

﴿خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ تَعَلَّى عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ (٢):

فالحق قوام الخلق، وهو قوام تدبير الخلق، وحق التدبير هو وحدة النظام، ومن حقه قيام يوم القيام، ثم لا تدخل لغير الله خلقاً وتديراً وقياماً ﴿تَعَلَّى عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾! في تكوين أم تشريع أما ذا من شؤون الربوبية.

و﴿بِالْحَقِّ﴾ هنا تتعلق بالكائن المقدر للسموات والأرض، كما تتعلق بـ ﴿خَلَقَ﴾ ومن ثم:

﴿خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ﴾ (٣):

﴿الْإِنْسَانَ﴾ هنا بنو آدم فلا يشمل آدم وزوجه ولم يُخلقا من نطفة فإنما هو من تراب، وهي منه نفسه أم من ترابه، و﴿مِنْ نُطْفَةٍ﴾ هي نطفة من مني يُمنى وقد عبر عنها في العلق بالعلق: ﴿خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ﴾ (١) فالنطفة هي العلق حيث تعلّق بالرحم وهي كالودودة العالقة، والعلق هي جنس ما تتعلق من علقات، وهي البحر المنوي الغائص في خِصْمِهِ ملايين العلقات والودودات الجرثومية.

ويا لها من نقلة قصيرة بين المبدأ والمصير، بين النطفة العالقة الساذجة، وبين الإنسان المعلق الخصيم، يخاصم خالقه وكل حق منه! فما لك أيتها الدودة الضئيلة والحشرة الذليلة والخصام مع أحسن الخالقين جهرة دونما استحياء؟! وعلى حدّ المروي عن رسول الله ﷺ يقول الله أتعجزني

وقد خلقتك من مثل هذه حتى إذا سويتك فعدلتك مشيت بين برديك وللأرض منك وئيد فجمعت ومنعت حتى إذا بلغت الحلقوم قلت أتصدق وأنا أوان الصدقة^(١).

هذا! كما ويخاصم في سبيل الله ليحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين.

أترى بعد ﴿خَصِيمٌ﴾ هي - فقط - صفة ذم للإنسان جداً بالتي هي أسوأ أم سوءاً، لمكان الدم في يس ﴿أَوَلَمْ يَرِ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ﴾ (٧٧) وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَلَيْسَ خَلْقُهُ قَالَ مَنْ يُنْخِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ ﴿٧٨﴾^(٢) أم في سواها؟

وهذا من ضرب القرآن بعضه ببعض، وتفسير آية بما ليس في محتواها! فهناك الدم لائح فخصامه - كذلك - مذموم، ومنه خصامه المذكور في إحياء الموتى، وهنا لا ذم ولا مدح فتعم الخصامين: ممنوحة ممدوحة جداً بالتي هي أحسن، وهو منطق الحق، تفكراً فتحدثاً عن كل ما جلّ ودق ليحل الحق في أعلى محلّ، «فيكون خصيماً متكلماً بليغاً»^(٣)، ثم مذمومة مقبوحة كالجدال بغير التي هي أحسن كمن يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير.

وعلى أية حال فالمخاصمة الباطلة خصام باطل والمخاصمة الحقّة خصام حق، فلا يحق تفسيره - فقط - بالباطل لأنه في بعض آياته مذموم

(١) الدر المنثور ٤: ١١٠ - أخرج ابن سعد واحمد وابن ماجة والحاكم وصححه عن بسر بن جحاش، قال: بصق رسول الله ﷺ في كفه ثم قال: يقول الله... .

(٢) سورة يس، الآيتان: ٧٧، ٧٨.

(٣) نور الثقلين ٣: ٣٩ وفي تفسير القمي عن أبي جعفر عليه السلام في الآية قال: خلقه من قطرة من ماء تنن فيكون خصيماً متكلماً بليغاً.

بقريته أنه باطل، فإنه تفسير باطل، فمثل قوله: ﴿مَا صَرَّيْتَهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ﴾^(١) كآية يس وأضرابها، مقرونة بدم الخصام.

ثم ﴿وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا﴾^(٢) خصيمها الرسول ﷺ هو خصيم حق، ولكن لا يحق له أن يجادل الخائنين الذين لا يسمعون، ومن خصام الحق اختصام الملا الأعلى: ﴿مَا كَانَ لِي مِنْ عِلْمٍ بِالْمَلَأِ الْأَعْلَى إِذْ يَخْتَصِمُونَ﴾^(٣) و﴿وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ﴾^(٤) و﴿وَهَلْ أَتَاكَ نَبْوُ الْخَصَمِ إِذْ سَوَّرُوا الْيَحْرَابَ﴾^(٥) ومنه حقاً أو باطلاً وإنما هو مجرد الجدال: ﴿أَوْ مَنْ يُنشِئُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ﴾^(٦) برهاناً لواقع فضل الذكور على الإناث.

ثم من الخصيم حقاً أو باطلاً مبين، ومنه من لا يكاد يبين لكلل وضعف في أداة البيان، لساناً وغير لسان.

ومن قوة الاختصام تحليله على كافة القوّات جوارحية وجوانحية، استخداماً لها لتثيت ما يُرام، فإن حقاً ففوة للحق وعزّة، وإن باطلاً ففوة له وغرّة.

فيا عجباً من نطفة قدرة ضئيلة كيف تصبح خصيماً مبيناً، فإن حقاً فليشكر خالقه، وإن باطلاً فليختجل من خالقه «سبحان الخلاق العظيم»! إذاً فآيتنا ﴿فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ﴾ تتحمل الحسن والقيح، والحسن هنا أحسن بمناسبة المقام وهو الاستدلال بخلق الله على الله، دون تقرير وقاحة الناس وتماديهم على الله!.

(١) سورة الزخرف، الآية: ٥٨.

(٢) سورة النساء، الآية: ١٠٥.

(٣) سورة ص، الآية: ٦٩.

(٤) سورة آل عمران، الآية: ٤٤.

(٥) سورة ص، الآية: ٢١.

(٦) سورة الزخرف، الآية: ١٨.

﴿وَالْأَنْعَمَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنْفَعٌ مِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿٦﴾﴾:

﴿وَالْأَنْعَمَ﴾ مذكورة جمعاً في (٣٢) موضعاً إضافة إلى سورة الأنعام، مما يدل على عظم النعمة فيها، وهي ثمانية أزواج: ﴿وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ الْأَنْعَامِ ثَمَنِيَّةً أزْوَاجٍ﴾^(١) ﴿ثَمَنِيَّةً أزْوَاجٍ مِنَ الْفُصَّانِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْرِ اثْنَيْنِ... وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ...﴾^(٢) إذا فهي أربعة أصناف، ويدمج الأولين مع بعض باسم الغنم فهي ثلاثة.

وترى «الأنعام» ككل هي - فقط - هذه الأربعة؟ ﴿وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ﴾^(٣) مذكورة بعدها كأصناف منها كما ﴿وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةٌ وَفَرَسَاتٌ﴾^(٤) لا تناسب هذه الأربعة إلا الإبل! وهناك منها صنوف أخرى كالظبي وأضرابها مذكورة في القرآن وغير مذكورة!

إن هذه الأربعة هي رؤوس الأنعام ورؤساؤها، ثم الخيل والبغال والحمير، ثم أضرابها، و«من الأنعام» في ﴿ثَمَنِيَّةً أزْوَاجٍ﴾ مما يلوح بعدم انحصارها فيها، وإنما تذكر فيها تذكر لبالغ أهميتها، لا وانحصارها فيها، وكما تشهد له ذكر الثمانية بعد ﴿وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةٌ وَفَرَسَاتٌ﴾ فإن الثمانية ليست حمولة وفرساً إلا الإبل، فلتكن هي أهم الأنعام وجلّها لا كلها: كما وتلمح أن منها ما خلقها في غير هذه الأرض، نظيرة لما في الأرض أم مغايرة، إذا فآيات تحليل الأنعام تشمل الثمانية وسواها، اللهم إلا بقرينة قاطعة تخرج من سواها كما قد تخرجها من الحِلِّ في بعض حالاتها كالصيد حالة الإحرام... ﴿أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ

(١) سورة الزمر، الآية: ٦.

(٢) سورة الأنعام، الآيتان: ١٤٣، ١٤٤.

(٣) سورة النحل، الآية: ٨.

(٤) سورة الأنعام، الآية: ١٤٢.

وَأَنْتُمْ حُرُمٌ ﴿١﴾ فصيد الأنعام حالة الإحرام يستثنى من الحل، فليكن قسم من الصيد من الأنعام ولا صيد في هذه الأربعة، اللهم إلا في الوحش كالظبي وأمثاله، فأية المائدة - هذه - وهي آخر ما نزلت، إنها من الأدلة القاطعة على عموم الأنعام دون اختصاص بالأربعة.

و﴿لَكُمْ﴾ في ﴿خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ﴾ ذات تعلقين اثنين، أحدهما بـ ﴿خَلَقَهَا﴾ إعلاماً بأنها مخلوقة لصالحكم في الحياة مادية ومعنوية، وثانيهما بـ ﴿فِيهَا دِفْءٌ﴾.

فقد ﴿خَلَقَهَا لَكُمْ﴾ و﴿لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنْفَعٌ مِنْهَا تَأْكُلُونَ﴾ -
﴿وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ﴾....

وليست الأنعام فحسب ﴿خَلَقَهَا لَكُمْ﴾ بل ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا﴾ (٢). ف«كُم» أيًا كان، هم المحور الأصيل في خلق الأنعام وكافة النعم، ﴿وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾! والمذكور من نعمة الأنعام هنا خمسٌ أولاهـا ﴿لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ﴾ وهو خلاف البرد، وما يدفع به، فرجل دفآن وامرأة دفآى ويبت دفيء، كل ذلك بمعنى، ولم يذكر دفء الأنعام إلا في هذه اليتيمة.

ومن دفيئها البيوت والملابس والأحذية والجوارب المصطنعة من جلودها وأصوافها وأوبارها وأشعارها: ﴿وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَابِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثْنَا وَمِئَةً إِلَىٰ مِائِينَ﴾ (٣).

ومنه أروائها التي يتدفأ بها في البرد أم الطبخ أماذا من تدفئات.

(١) سورة المائدة، الآية: ١.

(٢) سورة البقرة، الآية: ٢٩.

(٣) سورة النحل، الآية: ٨٠.

﴿وَمَنْعُ﴾ من كل أجزائها إلا ما حرمه الله، وهذه المنافع - على مر الزمن - لا تُعد ولا تُحصى ومن أهمها: ﴿وَيْتَهَا تَأْكُلُونَ﴾ من لحومها ومن محاصيل ألبانها جبناً وسمناً وزبداء. ومن منافعها هي الزراعة، سماداً من أوراثها ككل، وإثارة للحرث من أبقارها ومن أشباهها، ومنها شحومها المعمول منها موادّ شحمية، وما إلى ذلك من منافع مكشوفة لحد الآن كاستيلادها، وبيعها أو إيجارها، أو المنافع التي تكشف على مر الزمن والحاجيات المتجددة.

﴿وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ﴾:

و﴿تُرِيحُونَ﴾ من الإراحة، إراحة لأنفسكم ولها مساء حين ترجعون إلى بيوتكم، ﴿وَحِينَ تَسْرَحُونَ﴾ أنتم معها في المراعي التي تسرحونها فيها سراحاً جميلاً لكم ولها، وفي كل ذلك إراحةً ومسرحاً ﴿وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ﴾ الاستمتاع فارحةً رائعةً، وأهالي الأرياف يدركون ذلك الجمال تماماً أكثر مما يدركه أهالي المدن.

ولماذا يتقدم جمال الإراحة على جمال السرح بعكس الترتيب؟ علّه لأنها ترجع مليئة البطون حافلة الضروع، حاضرة الألبان، ولكنها عند السرح جائعة عادمة الألبان، فهي عند الإراحة أجمل منها من السرح، مهما كان للسرح جمال آخر ليس فيها.

فالجمال في الحياة الإنسانية عنصر أصيل من عناصرها، فليست نعمة الأنعام أمأهيه من نعمة، هي - فقط - مجرد تلبية الحاجيات الضرورية الحيوانية من طعام وشراب وركوب أمأهيه، بل وتلبية للأشواق الزائدة على الضروريات الحيوية، لحاسة الجمال ووجدان الفرح المرتفع عن حمأة الحيوانية، وكما أن عنصر الجمال للروح كمال، كذلك للجسم، مهما كان الأصل هو جمال الروح، والجسم بجماله تقدمة وذريعة إلى جمال الروح، «وإن الله جميل يحب الجمال».

﴿وَتَحْمِلُ أُنْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَّا تَكُونُوا بِلَيْفِهِ إِلَّا يَشِقُّ الْأَنْفُسَ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَوُوفٌ رَّحِيمٌ﴾ (٧):

﴿وَتَحْمِلُ أُنْقَالَكُمْ﴾ من القرائن الواضحة على عدم اختصاص الأنعام بالأربعة، فإن الحمولة منها ليست إلا واحدة هي الإبل، ثم هناك حمولة أخرى هي الخيل والبغال والحمير ركوباً وحملة لسائر الأنقال: ﴿وَيَسِّرُ الْأَنْعَامَ حُمُولَهُ وَفَرَشَاتَهُ﴾ (١).

وترى ذلك البلد هو - فقط - مكة المكرمة كما في رواية؟ (٢) ولا يخصه حمل الأنقال! وهناك بلادٌ أبعد منه، ثم وليست مكة بعيدة إلا للنائين عنها، و«كم» في ﴿أُنْقَالَكُمْ﴾ تعم كل الناس، الذين خلُقوا من نطفة وخلقت لهم الأنعام! ولا سيما أهل مكة حيث السورة مكية فكيف لا تشمل أهلها، وتخص النائين عنها!

﴿إِنَّ بَلَدٍ﴾ هي «إلى مكة والمدينة وجميع البلدان» (٣) للنائين عنها، وقد تختص مكة من بينها مصداقاً لـ ﴿بَلَدٍ﴾ لأنها أصدق مصاديق ﴿بَلَدٍ﴾ دون البلوغ إليها فريضة على من استطاع إليها سبيلاً، فقد سهّل الله - فيما سهّل -

(١) سورة الأنعام، الآية: ١٤٢.

(٢) نور الثقلين ٣: ٤٠ عن الكافي أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن يحيى الكاهلي قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول ويذكر الحج فقال قال رسول الله ﷺ: هو أحد الجهادين، هو جهاد الضعفاء ونحن الضعفاء، أما إنه ليس شيء أفضل من الحج إلا الصلاة، وفي الحج هاهنا صلاة، وليس في الصلاة قبلكم حج، لا تدع الحج وأنت تقدر عليه، أما ترى أنه يشعث رأسك ويقشف فيه جلدك وتمتنع فيه من النظر إلى النساء وإنا نحن هاهنا ونحن قريب ولنا مياه متصلة ما نبلغ الحج حتى يشق علينا فكيف أنتم في بعد البلاد، وما من ملك ولا سوقة يصل إلى الحج إلا بمشقة في تغيير مطعم أو مشرب أو ريح أو شمس لا يستطيع ردها، وذلك قوله: ﴿وَتَحْمِلُ أُنْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَّا تَكُونُوا بِلَيْفِهِ إِلَّا يَشِقُّ الْأَنْفُسَ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَوُوفٌ رَّحِيمٌ﴾ [النحل: ٧] وفي العلل رواه مثله.

(٣) نور الثقلين ٣: ٤٠ عن تفسير القمي في الآية قال: إلى مكة و...

بالأنعام، البلوغ إلى هذا البلد، والأكثرية الساحقة من المكلفين بعيدون عنها، لا يبلغونها إلا بشق الأنفس، لولا الرواحل الماشية، ولأن قاصديها فرضاً وندباً كثير فقصدها غير يسير إلا بشق الأنفس حتى للقريبين منها، ثم القاطنون فيها قلة أمام الكثير الكثير من قاصديها، وهم لهم شق الأنفس حين يقصدون الحج في رحلات إلى منى وعرفات، فالسفرات الشاقة إلى هذا البلد أكثر من غيرها وأشدّ عوداً وعدداً لفرضها أو ندبها دون سواها.

﴿أَنْفَالَكُمْ﴾ هنا تعم الراكبين عليها بأثقالهم التي يحملونها زاداً لأسفارهم، وشق الأنفس هي إنصافها من عظم المشقة وبعد الشقة، حيث الشَّقُّ هو أحد قسمي الشيء، وكأن الأنفس تنشق منقسمة إلى شقين، أم تنشق عن الأبدان كأنها ميتة، استعارة لطيفة لعظم المشقة وبعد الشقة، أو إنه المشقة نفسها حيث تنصب وتدأب لبلوغ ذلك البلد.

وهنا لمحة لامعة أن ركوب الأنعام ليست إلا للركوب وحمل أثقال في السير، أم أكل غير مرغوب كما يستفاد من آيات جلّه عموماً وإطلاقاً ف «إياكم أن تتخذوا ظهور دوابكم منابر فإن الله إنما سخرها لكم لتبلغوا إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس، وجعل لكم الأرض فعليها فاقضوا حاجاتكم»^(١) و«اركبوا هذه الدواب سالمة ودعوها سالمة ولا تتخذوها كراسي لأحاديثكم في الطرق والأسواق فرب مركوبة خير من ركبها وأكثر ذكراً لله تعالى منه»^(٢) وأطوع^(٣) فلا يجوز التحميل عليها فوق طاقتها أم فوق

(١) الدر المنثور ٤: ١١١ - أخرج ابن مردويه والبيهقي في شعب الإيمان عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: إياكم.

(٢) المصدر - أخرج أحمد وأبو يعلى والحاكم وصححه عن معاذ بن أنس عن أبيه أن النبي ﷺ مر على قوم وهم وقوف على دواب لهم ورواحل فقال لهم اركبوا هذه الدواب...

(٣) المصدر أخرج ابن أبي شيبة عن عطاء بن دينار قال قال رسول الله ﷺ لا تتخذوا ظهور الدواب كراسي لأحاديثكم فرب راكب مركوبة هي خير منه وأطوع لله منه وأكثر ذكراً وأخرج=

حاجتكم، ولا ضربها إلا تقصيراً منها على قدره ولحد بلوغ الحاجة، ولا إجاعتها وتعطيشها ولا أي ظلم بها وتعدُّ عليها، وانما لتبلغوا منها حاجة ميسورة غير معسرة لها ولا مُحرجة إياها، بنفقة ميسورة محبورة، وإراحة متعوّدة محتاجة هي إليها.

﴿إِنَّ رَبَّكُمُ لَرَّءُوفٌ﴾ بكم ﴿رَّحِيمٌ﴾ حيث سهّل لكم الحياة في كافة أصولها وفروعها.

أترى الشريعة القرآنية الخالدة كيف تخصص خطابها في هذه الرأفة والرحمة بأصحاب الآبال والحمير والبغال، ونحن نعيش منذ قرن وإلى يوم الدين رواحل بحرية وتحت البحرية، وبرية وجوية غير حيوانية، والنعمة فيها أتم وأعم وأنعم من الأنعام وقد مضى دورها؟.

هنا إضافة إلى إجابة الآية التالية، اتجاءً إلى الحاجة الأكثرية طول الزمان وعرض المكان، وعلّ الرواحل المصطنعة تقضي نجبتها بعد أمٍ بعد أداء دورها، ثم وفي أدوارها أيضاً نرى للأنعام دوراً هاماً ولا سيما للضعفاء في حمل الأثقال برّاً، وليست الآية بصدد عرض كافة الحوامل، إلا البرية وهي الأكثرية، وأكثرها فيها هي الأنعام، ولا عطلة فيها على مرّ الزمن مهما تعطلت المركبات الصناعية بغور البترول اماميه من حمولاتها.

﴿وَالْخَيْلَ وَالْإِبَالَ وَالْحَمِيرَ لِرِزْقِهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ ٨ :

«و» خلق ﴿وَالْخَيْلَ﴾ ﴿وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾؟

لقد ﴿خَلَقَ﴾ الأنعام دفئاً وأكلًا ومنافع وجمالاً وحملًا للأثقال، «و» خلق ﴿وَالْخَيْلَ وَالْإِبَالَ وَالْحَمِيرَ لِرِزْقِهَا وَزِينَةً﴾ وهي الأنعام التي تخصص بأنها

= أحمد والبيهقي عن أبي الدرداء عن النبي ﷺ قال : لو غفر لكم ما تأتون إلى البهائم لغفر لكم كثير.

حمولة وفرش، وليست للأكل، مهما حلت له بدليل آية حل الأنعام ككل إلا ما يتلى: ﴿أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ﴾^(١) وليست هذه الثلاث مما يتلى علينا! ولا تصلح ﴿لِتَرْكَبُوهَا﴾ هنا، و﴿حَمُولَةً وَفَرْشًا﴾ في: (٦: ١٤٢) و﴿جَعَلَ لَكُمْ الْأَنْعَامَ لِتَرْكَبُوا مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ﴾^(٢) لا تصلح بياناً لما يستثنى عن محللة الأنعام، حيث الحمولة والفرش من الأنعام هي التي يستفاد منها هكذا مهما حل أكلها، وكذلك الأكل هي التي تؤكل مهما حل جعلها حمولة وفرشاً كالإبل والبقر، ولا تصلح دليلاً لحرمة الأكل إن خُصَّت الأنعام بالثلاث، وقد يؤوّل نهى النبي ﷺ - إن صح عنه - عن لحوم الخيل والبغال والحمير^(٣) إلى الكراهية المصطلحة دون الحرمة، وقرينة السياق لا تعارض صريح القرآن، والسنة لا تنسخ الكتاب.

(١) سورة المائدة، الآية: ١.

(٢) سورة غافر، الآية: ٧٩.

(٣) الدر المنثور ٤: ١١١ - أخرج أبو عبيد وأبو داود والنسائي وابن المنذر عن خالد بن الوليد قال: نهى رسول الله ﷺ عن أكل كل ذي ناب من السباع وعن لحوم الخيل والبغال والحمير.

وفيه عن جابر بن عبد الله قال طعمنا رسول الله ﷺ لحوم الخيل ونهانا عن لحوم الحمير الأهلية، أقول: والخيل والحمير في الآية في سياق واحد حلاً أو حرمة فلا يفرق بينهما إلا في مراتب الكراهية. وعن جابر في نقل آخر أنهم ذبحوا يوم خيبر الحمير والبغال والخيل فنهاهم النبي ﷺ عن الحمير والبغال ولم ينههم عن الخيل.

أقول وعمل الكراهية في هذه الثلاث، إضافة إلى مصلحيات صحية، هي لأنها أصلح للحمل من الأكل، ففيما يستفاد منها للحمل لا تؤكل لأنه إسراف.

وفي نور الثقلين ٣: ٤١ عن تفسير العياشي عن زرارة عن أحدهما ﷺ قال: سألت عن أبوال خيل والبغال والحمير؟ قال: فكرها، فقلت: أليس لحمها حلال؟ قال فقال: أليس قد بين الله لكم ﴿وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنْفَعٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ﴾ [نحل: ٥] وقال في الخيل: ﴿وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً﴾ [نحل: ٨] فجعل الأكل من الأنعام التي قص الله في الكتاب وجعل للركوب الخيل والبغال والحمير وليس لحومها بحرام ولكن الناس عافوها.

أو يقال ﴿وَنَهَى﴾ ليس إلا قوله الراوي، وأما كيف نهى هنا وهناك فغير واضح، والفارق هو الكتاب والسنة.

ولأن ذكر هذه الثلاث بعد عموم الأنعام، ذكر للمخاص بعد العام، فقد تختص من بينها بالركوب والزينة كفاضة زائدة على الأكل وسواه من منافع، وكراهية أكلها على حليته مستفادة من عدم ذكرها في عداد الأنعام التي تؤكل، مهما أدمجت في عموم ﴿وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنْفَعٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ﴾ ﴿أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ﴾^(١) ولم يُتْلَ هناك ولا في غيرها حرمة هذه الثلاثة، وقد تلي هنا حرمة عرضية ﴿غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ﴾^(٢) و﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أَلْيَتُهُ﴾^(٣) مما يبرهن أن لو كان هناك محرم ذاتياً لتلي علينا.

وطبعاً شرط سائر مبرراته ومنها عدم الإسراف، فالفرس الركوب الذي يسوي - مثلاً - ألف دينار، وهنالك من الغنم بوزنه يسوي مائة دينار، ولحم الغنم أشهى وأطعم من الفرس، هناك يحرم لحم هذا الفرس لأنه من السَّرَف المنهي، لا لأنه فرس! ومن ثم فـ «ليس جعله الله للأكل»^(٤) فلا يؤكل إلا عند الحاجة أو عدم السرف.

ثم ﴿وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ تعقيب عجيب للأنعام أكلاً وحمولة وفرشاً، ليظل المجال مفتوحاً في التصور البشري لتقبل أنماط جديدة من الركوب والزينة، ولكي يجذوا السير في اصطناعها حسب المستطاع كما جذوا

= وفي تفسير البرهان ٢: ٣٦١ - الشيخ في التهذيب بإسناده عن أحمد بن محمد عن محمد بن الخالد عن قاسم بن عروة عن ابن بكير عن زرارة عن أحدهما في أحوال الدواب تصيب الثوب فكرهه فقلت أليس لحومها حلالاً؟ قال: بلى ولكن ليس مما جعله الله للأكل.

(١) سورة المائدة، الآية: ١.

(٢) سورة المائدة، الآية: ١.

(٣) سورة المائدة، الآية: ١.

(٤) مضت روايته آخر ما أوردناه تحت الرقم (١) قبل صفحة.

ووجدوا جُددًا من وسائل السير برية وبحرية وجوية، ما تحير العقول، ولقد جددت لحد الآن وسائل حديثة ما كان ليعلمها أهل ذلك الزمان، وستجد وسائل أخرى هي أحدث وأرقى لا نعلمها نحن، والقرآن يهيئ لكل جديد وجديد القلوب والأذهان، لمستقبلات الزمان، بجملة جميلة دون مجاملة ﴿وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾.

لا تقل إن هذه المصطنعات ليست من خلق الله، فإن المخترعين والمكتشفين أيًا كانوا وأَيَّان، هم - بعلومهم وأفكارهم وكل وسائلهم - من خلق الله، وخلقهم - لو صح التعبير - هو من خلق الله، مهما كان لهم حول وقوة لاستقبال كل ما تتمخض عنه العلم والقدرة، فإن كل ذلك من خلق الله!.

فذلك إنباء عام عن كل ما يستجد من وسائل النقل دون إبقاء، فإن «يخلق» تحلق على كل زمان ومكان، و﴿مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ يشمل كافة المجاهيل زمن نزول القرآن من مركبات وآليات مستحدثة بعدها إلى يوم الدين. و«يخلق» هنا يعم كل خلق «لا يعلمون» سواء ما لن يعلمه إنسان على طول الخط كالمركبة المعراجية التي عرجت بالرسول إلى أعلى الآفاق السماوية، وأضرابها من أسباب السماء.

و﴿لَمَّا لَا يَعْلَمُونَ﴾^(١) زمن نزول القرآن إلى زمن اختراع الآليات والمركبات الحديثة البترولية والكهربية أم والذرية أماهيه.

و﴿لَمَّا لَا يَعْلَمُونَ﴾ في كل زمن عما يستقبلهم من مخترعات جديدة.

الخلق يعم خلق المادة المخلوق منها البعض من هذه المركبات، أم خلق تركيباتها كالبخار والكهرب والجزئيات بذراتها، في كل تطوراتها الحديثة على ضوء تقدم العلم، تشملها كلها ﴿وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ ما

للإنسان فيه صنع أم لا صنع له فيه، فكلُّ من خلق الله، فيا ربنا إنا علمنا بما علمتنا ما لم نكن نعلمه من عجائب الكهريات والجزيئات والذرات، خزنتها لنا ونحن في طفولة العلم، ولما بلغتنا إلى رجولته وترعرع نوع الإنسان، كشفت لنا عن خزانتك وحملتنا عليها في البر والبحر والفضاء.

اللهم إننا بعدُ أطفال جهال لا نزال نستقبل جدداً برحمتك، فكما ارتقت مدينتها المادية بنبوغ العقل ونبوع العلم، فتتأجج لهما قامت مقام الدواب، فعلمنا ما نرتقي به إلى عوالم روحية راقية لنقوم مقام الملائكة فتكشف لنا أسباب السماء كما كشفت أسباب الأرض.

أجل وإن شرعة القرآن مشرعة مفتوحة مرنة قابلة لاستقبال طاقات الحياة ومقدراتها كلها، فهي تحضّر الإنسان بكافة الحضارات التي تتطلبها هذه الطاقات، شرعة حضارية تمشي مع الزمن، وتُمشي أهل الزمن، وليجدّ الركب الإنساني مسيره إلى مصيره مادياً ومعنوياً على قرار القرآن وقراره، دونما وقفة عن الحراك، ولا أن يُغلب في العراك.

وترى ﴿وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ تختص بخلق المركبات الحديثة - فقط - بدلاً عن حمولة الدواب وفرشها؟ والعطف عام يخلّق على كل ما يصلح معطوفاً عليه من خلق السماوات والأرض، وخلق الإنسان من نطفة، وخلق الأنعام دفئاً ومنافع وأكلاً وجمالاً وحمولة، فقد يخلق الله سماوات جديدة وأرضاً جديدة بعد القيامة الكبرى، ثم وإنساناً جديداً، أهو هذا الإنسان حيث يُحيى بحياة جديدة على غرار النطفة التي خلق منها أول مرة، أم وإنسان آخر يُخلق كما خلقنا، ويعيش كما عشنا أم سواها ثم تقوم قيامته كما قامت قيامتنا؟ اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا ﴿وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾!.

ومن ثم أنعاماً جدداً بحذافيرها، وأبدالاً من الأنعام في كل معطياتها، فالدفء الذي كان من جلود الأنعام وأشعارها وأوبارها وأوراثها، يحصل من الكهرباء الذي ينوب منا بها، وكذلك سائر منافعها، فترى الكهرباء سبباً

لظهور الأزهار بسرعة هائلة، ولكثرة البيض بتغذية الدجاج ليلاً على ضوءها، ثم ونورها مدهش وجميل فهي زينة بعد التدفئة والأكل.

أجل، وكل المنافع العائدة من الأنعام، المعلومة لدينا، تضاف إليها منافع زائدة من خلفاء الأنعام، المجهولة عندنا أياً كنا وأيان، وفي أي زمان ومكان، فإن ﴿لَا تَقْلُمُونَ﴾ تعم كل إنسان أم جان أم أياً كان من كائن يصح خطابه.

وعلى أية حال فـ ﴿وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ تحمل بطياتها كلما يحصل من جديد في الاستقبال، من كافة صنوف المخترعات التي هي في مستوى علم الإنسان، وما ترتفع عن مستواه من سائر الأسباب الأرضية وفوق الأرضية، وقد سخر بعضاً منها للأخصيين من عباده الصالحين كذي القرنين، وسليمان وداود وصاحب الأمر عليه السلام وسائر المعصومين، ووليهم الأولى بها الرسول الأقدس محمد عليه السلام.

﴿وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَايَزٌ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَّيْكُمْ أَجْمَعِينَ﴾ (١)

﴿وَمِنْهَا﴾ تعني من السبيل مؤثراً، فلماذا ﴿جَايَزٌ﴾ مذكراً؟ عله اعتباراً ببعض المستفاد من ﴿وَمِنْهَا﴾ و﴿السَّبِيلِ﴾ جاءت في سائر القرآن بمختلف صيغها (١٧٥) مرة هي في عشر منها بصيغة الجمع وفي سائرها مفرد، ولكن الصراط لم يأت إلا مفرداً مما يدل على وحدته وكثرتها، فمن السبيل سبيل الله وهي أكثرها ذكراً سبيلاً قاصداً، ومنها سبيل الطاغوت وهي الجائر، وقد تلمح ﴿جَايَزٌ﴾ مذكراً والسبيل تؤنث في ﴿وَمِنْهَا﴾ إنها ذات وجهين ذكورة وأنوثة، والوجهان مذكوران في آيات عدة، فـ ﴿لَمْ تَصْدُوتِ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ ءَامَنَ تَبَعُوتَهَا عِوَجًا﴾ (١) ﴿الَّذِينَ يَصْدُونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا﴾ (٢) هما وأضرابهما

(١) سورة آل عمران، الآية: ٩٩.

(٢) سورة الأعراف، الآية: ٤٥.

في وجه الأنوثة، ثم ﴿وَأِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِنْ يَكُوزَا سَبِيلَ
الْفِتْرِ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا﴾^(١) ﴿وَلَهَا لِسَبِيلٍ مُّقْبِرٌ﴾^(٢) هما آخران في وجه الذكورة،
والوجهان وجهان سناداً إلى مجيئهما في القرآن.

والسبل منها قاصدة إلى الله ومنها جائزة تفرق عن سبيل الله: ﴿وَأَنَّ هَذَا
صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ﴾^(٣).

وقد «كتب - الله - على نفسه الرحمة» ومنها ﴿قَصْدُ السَّبِيلِ﴾ تشريعاً
وتكويناً، في الآفاق وفي الأنفس، ولكنها في كل أبعادها تخير لا تسيير
﴿وَلَوْ شَاءَ لَهَدَّيْكُمْ أَجْمَعِينَ﴾ تسييراً على سبيله القاصدة غير القاسطة
الساقطة: ﴿وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدًى﴾^(٤).

﴿قَصْدُ السَّبِيلِ﴾ قد تعني المصدر، فعلى الله نفسه قصد السبيل، وهي
بطبيعة الحال السبيل المستقيم وإلى الصراط، أو تعني الفاعل صفة مضافة
إلى موصوفها: «السبيل القاصدة» للحق ﴿وَمِنْهَا جَائِرٌ﴾ حيث لا تقصد
الحق، والمعنيان - عليهما - معنيان تعنيان «وعلى الله قصد السبيل القاصد»
قصداً أنفسياً وآفاقياً إلى الصراط المستقيم.

فالسبيل إلى الصراط المستقيم هي سبيل قِيمة مستقيمة إلى الله، وهي
السبيل إلى صراط الإنسانية الكاملة ومتطلباتها على ضوء الوحي بصورة
شاملة وكما عرضنا في ﴿أَهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾.

ثم السبيل على مصدريه القصد هي سبيل الله، وهي مرجعاً للضمير
«منها» أعم منها استخداماً، وعلى فاعليتها هي مطلقها دون استخدام الضمير
«ها» فإنها السبيل القاصد، مرجعاً لها دون وصفها.

(١) سورة الأعراف، الآية: ١٤٦.

(٢) سورة الحجر، الآية: ٧٦.

(٣) سورة الأنعام، الآية: ١٥٣.

(٤) سورة السجدة، الآية: ١٣.

﴿قَصْدُ السَّبِيلِ﴾ هو سبيل الله، وهو سبيل صالح الإنسان في كل أدواره الحيوية الصالحة، ليصنع نفسه كما يرضاه الله، وليتقرب إلى الله زلفى، دون وصول إلى الله، أم اتصال بالله، فضلاً عن الاتحاد مع الله كقالة بعض المتصوفة القائلة: «أنا هو وهو أنا»!

وكيف تكون السبيل جائراً وصاحبها هو الضال نفسه حيث ينحرف عن سبيل الله، وينجرف إلى سبيل الطاغوت، وجار عن الطريق تعني ضل عن نهجه وخرج عن سمته؟ إن السبيل الجائر هو سبيل الشيطان، المتخلف عن سبيل الرحمن، فالجائر يقصد السبيل الجائر المائر الحائر، والسائر إلى الله يقصد القاصد غير المائر والحائر، فلذلك ﴿وَمِنْهَا جَائِرٌ﴾ كما منها غير جائر وهو قصد السبيل.

فالفطرة التي فُطر الناس عليها هي من قصد السبيل، وسترها عما هي وما تقتضيه هو من جائرها، والعقل من قصدها، والهوى المتغلبة على العقل من جائرها، ف «إنارة العقل مكسوف بطوع الهوى».

والشرعة الإلهية من قصدها، والشرعة غير الإلهية من جائرها.

والإبصار بالدنيا إلى ما وراءها هو من قصدها، والإبصار إليها من جائرها وعلى حد قول الإمام علي عليه السلام في صفة الدنيا «من أبصر بها بصرتة ومن أبصر إليها أعمته».

ف ﴿وَعَلَى اللَّهِ﴾ كما كتب على نفسه ﴿قَصْدُ السَّبِيلِ﴾ تكويناً وتشريعاً ﴿فِي الْأَفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَبَيِّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكُفَّ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ﴾^(١)!

وترى ما هي الصلة بين آية قصد السبيل والتي قبلها من خلق السماوات والأرض والإنسان والأنعام؟.

عليها أنهما تينان ظاهر السبيل وباطنها وهما سبيلان في حياة الإنسان، بهما يتكامل في بعدية الجسداني والروحاني.

فكما أن الله خلق السماوات والأرض والإنسان والأنعام، وليجتاز الإنسان في فسيح الكون مسافات ﴿إِنَّ بَلَدًا لَّزُكَّوْنًا بَلَدُهُ إِلَّا بَشِقَ الْأَنْفُسِ﴾. كذلك خلق الفطرة والعقل، وشرع الشرع لاجتياز العقبات الكؤودة إلى الله ﴿إِنَّ بَلَدًا لَّزُكَّوْنًا بَلَدُهُ إِلَّا بَشِقَ الْأَنْفُسِ﴾ بل ولا بشق الأنفس، وهي البلدة الإنسانية الروحانية، والربانية، فلولا قصد السبيل على الله، وجعلها من الله، لم يكن للإنسان سبيلٌ إلى الله، وإنما قصد السبيل على الله دون جائر السبيل، إذ ليس جائرها إلا خروجاً عن قصدتها، وليس ذلك الخروج مجعولاً كأصلٍ وجاه قصد السبيل، فإنما هو تخلف عن الأصل! وأما آيات الإزاغة والإضلال والختم، فإنها لا تدل على أن جائر السبيل أصل أولي كقاصدها حتى تكون على الله كما القاصد، وإنما الجائر فيها جزاء وفاق كأصل ثانوي: ﴿فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ﴾^(١) وأما القصد فليس جزاء للقاصدين، بل هو يعم كافة المكلفين فطرة وعقلية وشرعة، ﴿إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا﴾^(٢) إذا فقصد السبيل أصل هو قضية الفضل، وجائرها الجزاء الوفاق فرع هو قضية العدل، وأين عدل من فضل وفرع من أصل؟.

فالهدى الأولية أصل ثابت تعم كل شيء: ﴿الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى﴾^(٣) ومن الهدى بيان الحق عن الضلال تعريفاً بهما لكي يكون السالك

(١) سورة الصف، الآية: ٥.

(٢) سورة الإنسان، الآية: ٣.

(٣) سورة طه، الآية: ٥٠.

على بصيرة من أمره: ﴿وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ﴾^(١) ﴿وَنَقِصْ وَمَا سَوَّيْنَا ۖ فَالْمَهْمَا فُجُورَهَا وَنَقْوَهَا﴾^(٢) ﴿٨﴾ إلهاماً بلا إمام إلا في تقواها، فهو إلهام التعريف بهما.

ولأن قصد السبيل هو مما كتب الله تعالى على نفسه من الرحمة، وقصد الجائر هو خلاف الرحمة، فلم يدخل هو في قصده إلا ثانوياً إذا استحقه الجائر، جزاءً بما جار، وأنه ليس في المرحلة الثانوية إلا هادياً لمن اهتدى أو مضلاً لمن ضل، وأما أن يهدي من ضل تسييراً فذلك خلاف الرحمة على المهتدين وخلاف الحكمة للمضالين!

ولماذا هناك ﴿قَصْدُ السَّبِيلِ﴾ مصدراً، وهنا ﴿جَايِزٌ﴾ فاعلاً؟ لأن المصدر أدل على المبالغة، مهما دل عليها جائر السبيل بسبيل أدنى، وإن ﴿قَصْدٌ﴾ قد يُعنى منه إضافةً إلى فاعله، إضافةً إلى فاعله: السبيل القاصد، يعني فعل القصد من الله، وكأنه لا فعل له إلا قصد السبيل ليسلكها العالمون. إذاً فعلى الله قاصد السبيل، وقصد ذلك السبيل، تقريراً للسبيل القاصد، وعناية إلى قاصدها ليقصدها كما يحق ويصح.

ولأن ﴿وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ﴾ قد يخيل إلى جماعة أنه تسيير، وإلى آخرين أن الأكثرية الساحقة غير السالكة سبيله القاصد متغلبون على قصد السبيل وقد كتبها الله على نفسه، لذلك يذيلها بما يزيل هذه وتلك ﴿وَلَوْ شَاءَ لَهَدَّيْنَكُمْ أَجْمَعِينَ﴾ بياناً أن ﴿وَعَلَى اللَّهِ﴾ لا يعني الإرادة التكوينية والتسيير، بل ما يلائم الاختيار دون أن يُغلب الله على أمره.

فمن المستحيل في الحكمة الربوبية أن يشاء هدى المكلفين دون اختيار ﴿وَلَوْ شَاءَ لَهَدَّيْنَكُمْ أَجْمَعِينَ﴾ دون أن يفلت أي فالت، أو أن يلفت إلى غير القاصد أي لافت.

(١) سورة البلد، الآية: ١٠.

(٢) سورة الشمس، الآيتان: ٧، ٨.

﴿هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ ﴿١٥﴾ يُبْتِغِي لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَابَ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿١٦﴾﴾:

الماء نعمة بالغة فائقة، ولا سيما النازل من السماء، وكل مياه الأرض في الأصل هي من السماء، و﴿أَنْزَلَ﴾ هنا دون «ينزل» قد تعني ذلك النزول الأول: ﴿وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ﴾^(١) مهما يستمر على طول الخط بعد الأول في تبخّرات إلى السماء ثم سحب ثم ترى الودق يخرج من خلاله، وماء السماء ﴿مِنْهُ شَرَابٌ﴾ يصلح له لكل شارب إنساناً وحيواناً ﴿وَمِنْهُ شَجَرٌ﴾ وهو هنا كل متشجر من نابتات الأرض، الشامل لغير ذي ساق قائم بنفسه حيث ﴿فِيهِ تُسِيمُونَ﴾ رعياً للمواشي، فإنه الأكثرية الساحقة من أكلها، دون ذي السوق القائمة، اللهم إلا أوراقها.

فليس الشجر - فقط - ذا الساق القائم، بل كل نابت كما هنا، أم هو غير ذي ساق كما في ﴿وَأَنْبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّنْ يَقْطِينٍ﴾^(٢) فالقول إنه - فقط - ذو الساق خلاف المستفاد من شجر القرآن.

ثم هناك ﴿شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ﴾ أنعامكم كالعُشب وأوراق الأشجار، وهنا شجر فيه تسيمون أنفسكم كالزروع وسائر الخضروات والثمرات.

﴿يُبْتِغِي﴾ الله ﴿لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ﴾ كلما يزرع ﴿وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَابَ﴾ كأفضل ما يزرع ﴿وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ﴾ النابتة من الأرض ﴿إِنِّي فِي ذَلِكَ﴾ الإنبات الإحياء ﴿لَآيَةً﴾ على إمكانية الإحياء بعد الممات ﴿لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾ كيف ظهرت الحياة من اجتماع عدة ميتات ماء وأرضاً وحبات، فليكن كذلك

(١) سورة المؤمنون، الآية: ١٨.

(٢) سورة الصافات، الآية: ١٤٦.

وبأحرى إحياء الأموات يوم القيامة، حيث الإحياء هنا فضل غير مفروض، وهو هناك عدل مفروض وكما فيه آية على المبدأ الواحد القاصد المختار بدليل مختلف الخلق، المنسجم بعضه مع بعض، فالمادة غير العاقلة لا تصدر منها إلا واحدة - لو صح الصدور - والآلهة المتعددة لا تأتي إلا بخلائق متفاوتة «سبحان الخلاق العظيم»!

﴿وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِي إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾ (١٢)

﴿وَسَخَّرَ لَكُمُ﴾ هو جعل الليل والنهار والشمس والقمر ملية لحاجيات إنسان الأرض، مهما كان فيها منافع لما في السماء ومن فيها، وهذه الأربع ذوات آثار حاسمة في الحياة الأرضية، فكلٌّ دون قرينه لا تلبي الحاجة كما تجب، أم وتعسر الحياة أو تحيلها.

ولماذا ﴿وَسَخَّرَ لَكُمُ﴾ دون النجوم فإنها ﴿مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِي﴾ هنا وفي الأعراف (٥٤)؟ بفارق أن ﴿مُسَخَّرَاتٍ﴾ هنا مرفوعة وهناك منصوبة؟ علّه لأن غالبية انتفاعات النجوم ككل هي لسائر الخلق، مهما كانت لنا نافعة، كما ﴿جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِيَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ﴾ (١) فـ ﴿وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ﴾ معطوفة جملة على الجملة السابقة.

فمن النجوم ما لا تنالها العيون المسلحة فضلاً عن المجردة، فضلاً عن أن نهتدي بها في ظلمات البر والبحر أم أية عائدة منهما، اللهم إلا بعيدة غير مشهودة.

ولأنها كلها مع الأربع الأولى، مسخرات بأمره وتديره، كما هي كائنات بخلقه ﴿أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ﴾ (٢) فليست لتتفلت عن أمره أو تتلفت إلى غير

(١) سورة الأنعام، الآية: ٩٧.

(٢) سورة الأعراف، الآية: ٥٤.

أمره، فهي منضّده منظّمة كما أمر الله، منساقة إلى ما ساقها الله، فهي إذاً من آيات الله كوناً وكياناً وتوحيداً لله ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾.

﴿وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ﴾ (١):

الذرة هو اظهر المبدى: ﴿وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ﴾ (١) ﴿جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا يَذُرُوكُمْ فِيهِ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ (٢) وسخر لكم ﴿وَمَا ذَرَأَ﴾ وأظهر ﴿لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَنًا﴾ ذراً للزرع والضرع وسواهما من ألوان المعادن وسائر المركبات العنصرية، وأصلها واحد كما عرفه العلم اليوم فهو ذرة لمختلف الألوان ذرياً وجزيئياً وعنصرياً وألواناً أخرى: ﴿وَفِي الْأَرْضِ قِطْعٌ مُّتَجَوِّزَاتٌ وَجَعَلَتْ مِّنَ الْأَعْنَابِ وَزَيْتٍ وَنَخِيلٍ صِنُونًا وَغَيْرِ صِنُونٍ يُسْقَى بِمَاءٍ وَحِدٍ وَنُفِضَتْ بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأَكْثَلِ﴾ (٣) ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ﴾ ﴿يَذَّكَّرُونَ﴾ بذكريات علمية وعقلية، فمختلف الألوان لا يُذراً من أصل واحد ولون فارد إلا بمختلف ألوان الذرة بمختلف القصد والاختيار.

فالأصل واحد في الظاهر وهو المادة الأرضية، وواحد في الواقع علمياً حيث العناصر والجزيئات والذرات المختلفة ترجع إلى شحنة موجبة (بروتون) وأخرى سالبة (الكترون) أم وثلاثة أو رابعة خنثى (نيوترون) (بوزيترون) أما ذا؟ وهذه أيضاً ترجع إلى المادة الفردة الأم!.

(١) سورة المؤمنون، الآية: ٧٩.

(٢) سورة الشورى، الآية: ١١.

(٣) سورة الرعد، الآية: ٤.

عجائب الألوان فيما ذرأ في الأرض:

واليكم مثلاً دقيقاً لمختلف الألوان في خلق واحد: فراشة أبي دقيق:

فأجنحة الواحدة منها تبلغ مساحتها (١٥) بوصة وقد رسمت في هذه الساحة الصغيرة بيوت متجاورة صغيرة بشكل هندسي منتظم، وتلك البيوت تبلغ في بوصة واحدة مربعة (٩٩) ألف بيت، لأنها (١٦٥) صفّاً وكل صف فيه (٦٠٠) بيت، إذاً فجميع البيوت المنظمة في أجنحة الفراشة تبلغ ١,٥٠٠,٠٠٠ بيت وهي عبارة عن مخازن كل مخزن فيه كيس مختوم، وهو إما مملوء هواءً أو مادة ملونة، والملونة متى وقعت عليها الشمس ظهرت لنا بصورة بديعة تسر الناظرين، والهواء المحبوس في الكيس هو الذي يعكس ما تراه في الحشرة إذ ترى زرقة وبياضاً وصفرة بانتظام، سبحان الخالق الملك العلام! ^(١).

وترى لماذا ذلك النظام الهام وتلك المواد الملونة والهواء، الذي ملئت به تلك الحقائق البالغة ١,٥٠٠,٠٠٠؟ كل ذلك لأمر منها حفظ الفراشة من أعدائها، فإذا رأت مهاجماً عليها ضمت أجنحتها ووقفت على زهرة فصارت تشبهها فتلتبس بها فتحفظ من العدو! ولماذا ذلك الحفظ البالغ؟ لأمر منها أن تعيش على ورق قطننا وتمتع في قصور ونور فيخسر الزارعون وهي الجانية الكاسبة! فما أعجب ذلك الصنع البارع البديع، هواء محبوس يعكس الضوء، ومادة ملونة تظهر بنور الشمس، سبحان الخلاق العليم الحكيم.

كما وأنك ترى هذه البيوت على نوعين، بيوت فيها مادة ملونة، وأخرى هواء يقوم مقام الزجاج، وفراشتها كذلك نوعان، قسم يعيش في البرازيل زاهي اللون وبديعه، قد أعطي مادة بشعة الطعم منتنة الريح تفرزها الفراشة

(١) للعالم الأمريكي (فرنز كلوخ) البيولوجي - لألوان حشرة أبي دقيق.

على مهاجميها فترتد عنها، وقسم آخر لم يُعط هذه المادة، يسمى الأول الملك والثاني نائب الملك، فالأول تخافه أعداؤه لتلك المادة، والثاني لمشابهته الأول في لونه، فتظن الطيور أنها هي.

فإذ قد نرى بعيون مسلحة في فراشة واحدة صنوف الألوان وألوان الصنوف، فكيف ترى - إذًا - ذلك الكون الشاسع العظيم، سبحان الخلاق العظيم!.

وفي مختلف الألوان إضافة إلى ألوان من هذه الحِكم، ونضارة المنظر، ألوان أخرى من فوائد طيبة وسواها.

فهل خطر ببالك يوماً مَّا أن لون الزرقة كلون السماء والبحر الملح يقويك إذا كنت نحيف الجسم أو في دور النقاهة؟! أو أن اللون البنفسجي يمنع عنك الأرق والسهر فتنام! أو أن لون الصفرة مُنَشِّطٌ مِنْهُ كما ﴿إِنَّمَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لَوْنُهَا تَسُرُّ النَّاظِرِينَ﴾^(١)! وهو يفيد أصحاب المالِيخوليا، ويهدئ الأعصاب ويلطِّف ثورتها ما لم يكثُر استعماله فيعاكس الأثر! أو أن لون الحمرة يحدث تخديراً بتكرار النظر كما تفعل المواد المخدرة.

وأنها تزيد المجنون جنةً ويهيِّجه كما يحصل لثيران إسبانيا في صراعها! أو أن المجنون إذا كان في غرفة زرقاء، هدأت أعصابه! وأن البائس اليائس إذا داوم النظر إلى الحمرة زالت علته!.

أو أن الزكمة والشلل وبعض الأمراض المزمنة تخف آلامها بالنظر إلى الصفرة! وأن المحموم يستضر بها! وإن اللون البرتقالي مِنْهُ! والخضرة تهدئ الأعصاب.

إن الأطباء في بضع السنين الماضية قاموا بتجارب لاختيار تأثير العلاج بالألوان، وأوّل من أشار بمعالجة الألوان الدكتور (أدوين دابت) من أطباء

(١) سورة البقرة، الآية: ٦٩.

(نيوجرسي) بأمريكا، وقد ألف كتاباً بشأنه طبع في أواخر القرن (١٩) وما فيه: إن اللون كالموسيقى يؤثر في المجموع العصبي تأثيراً عظيماً يظهر أثره جلياً في علاج الاصطدامات العصبية والنورستانيا والسوداء، كذلك ويؤثر في العقل ثم ينشأ عنه ردة فعل في المجموع العصبي على سبيل أشبه بالاستهواء أو الإيحاء، والثابت الآن أن اللون الأزرق يفيد في تقوية الضعاف في طور النقاهة، والبنفسجي خاصته الشفاء ويفيد في علاج الأرق.

إن الإفراط في النظر إلى اللون الأحمر قد يفسد التوازن العقلي كما ذكر الدكتور رابت أن المجانين والمصابين بأمراض عقلية إذا وضعوا في غرفة حمراء ساءت حالهم بسرعة، وبالعكس إذا وضعوا في غرفة زرقاء هدأت حالهم، وقد استعمل الدكتور (بونزا) مدير مستشفى المجانين بمدينة (اليساندرىا ببيد مونتي) غرفة حمراء لبعض المصابين بحالات اليأس فكانت النتيجة مدعاة إلى الارتياح.

واستعمل اللون الأصفر في معالجة الزكام والشلل وبعض الأمراض المزمنة فخفت كثيراً، وقد ثبت إنه مضر بالحميات وقد يؤدي لهم إلى الالتهاب والبحران، وأما المصابون بالجنون فقد أفادهم كثيراً خلاف الأحمر.

واللون البرتقالي هو من الألوان المنبهة، واللونان: القاني والبنفسجي الفاتح هما من الألوان الملطفة للأعصاب، والأخضر مهدئ للاضطرابات العصبية كالمخدرات، وذكر الدكتور (بونزا) تجارب أجراها بغرف ملونة فقال: إنه وضع رجلاً مصاباً بالماليخوليا والعبوسة وقلة الكلام في غرفة حمراء، فبعد ثلاث ساعات أصبح الرجل طروباً ضحوكاً، ووضع عليه آخر كان يرفض الأكل وقد نحل جسمه، فبعد أربع وعشرين ساعة نشأت فيه شهوة الطعام ورجع إلى حالة طبيعية.

ويؤخذ من تقارير مستشفى (لندن) أن العلاج بالألوان قد جاءت بفائدة عظيمة جسيمة في الأمراض المختلفة، وأن الألوان: الأصفر - القرنفلي - الوردي - الأزرق السماوي - الأخضر - والبنفسجي بنوعيه القاتم والفاتح، هي أهم الألوان العلاجية.

وذكر الدكتور (رابت) أن الأزرق هو أهم الألوان في علاج اضطرابات العقل والأعصاب، وأن عامة الألوان تؤثر في الرجال أكثر من النساء، وأن الحيوانات تتأثر كثيراً باللون القرمزي، والأصفر الفاتح، والأخضر الطبيعي، وأن الطيور تتأثر باللون الأخضر، والحيات باللون الأصفر لحد يستهويها ويسقطها في شبه سبات مغناطيسي، وأن اللونين: الأزرق الباهت والأخضر الباهت يلطفان أعصاب الطفل المتهيج، وأن تسعة وتسعين في المائة من الناس بحاجة إلى اللون الوردي^(١).

* * *

وترى ما هو الفارق بين هذه الصنوف الثلاثة من الآيات حيث فرق بين أقوامها بـ «يتفكرون ويعقلون ويذكرون»؟.

علّه لأن الحجة الأولى تحمل ما يكفي في إنتاجها مطلق التفكير، دون إمعان زائد إلا نضد المبادئ ومن المبادئ إلى المراد، والفكر حركة من المبادئ ومن المبادئ إلى المراد.

ولكنما الحجة الثانية بحاجة إلى تفكير زائد وعقل رائد ومقدمات علمية سائدة، غوراً في أغوار العلويات، في تسخر الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم المسخرات.

والحجة الثالثة بحاجة إلى مقدمات علمية وأخرى فلسفية، استبطاناً

(١) كل ذلك ينقله الشيخ الطنطاوي في جواهره: ٨: ١١٠ - ١١٤ عن ذكرناهم، اختصرنا منه ما يهمننا هنا.

لمختلف ألوان الكائنات أنها ترجع إلى لون واحد ومادة فردة أولى، فاستنباطاً من اختلاف الألوان أن هناك تصميمًا واختياراً وانتخاباً، فليكن الخالق مريداً حكيماً مختاراً، ومن وحدة النضج وتلائم النسج أن المصمم واحد لا شريك له، وفي هذه الثلاث استجاشة لإعمال الفكر والعقل والعلم، ولكي نعرف مبدأ الكون ومسيره ومصيره، فنكون على بصيرة من أمرنا في الحياة كل الحياة.

﴿وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاجِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلِعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٤﴾﴾:

﴿وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَائِغٌ شَرَابُهُ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَمِنْ كُلٍّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاجِرَ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلِعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٥﴾﴾.

فالبهر هنا كما هنا يعم العذب الفرات والملح الأجاج، سخره الله لمن سخر ومنهم نحن الآكلون منه لحماً طرياً . . إذ لم يأت هنا «لكم» وإنما ﴿تَأْكُلُوا . . .﴾ مما يلح أنه مسخر لجموع منهم نحن الناس، فالبهر مسخر لحيوانه، ولجنه كما لإنسانه آمن هو من المسخر لهم، غير المذكورين هنا.

﴿تَأْكُلُوا﴾ هنا كغاية أولى لتسخير البحر، ضابطة عامة لحل كل لحم في البحر طري، من أنواع الأسماك والحيتان وسواها من ذوات اللحم، فإذا ثبت بكتاب أو سنة استثناء لحم من جلّه استحرمناه، وإذا ثبت حلّ شيء منه بنص كالأسماك ذوات الأفلاس والروبيان استحللناه، وإذا ترددنا في ثالث حلاً وحرمة أبقيناه في عموم الحلّ سناداً إلى ضابطة

﴿إِنَّا كُلُّوْا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا﴾ إضافة إلى قاعدة الحل المستفادة من مثل ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا﴾^(١) فالكلب والخنزير وكافة السباع البحرية محرمة كالبرية للنصوص المطلقة فيها الشاملة لهما، كما تحرم غير ذوات الأفلاس من الأسماك حسب النص الخاص، فإذا ترددنا في سمك ليس له فلس بالفعل أنه في الأصل من ذوات الأفلاس حتى تحل، أم غيرها حتى تحرم، كالخاويار، حللناها تمسكاً بإطلاق الحل، حيث الثابتة حرمتها منها هي فقط غير ذوات الأفلاس في الأصل، وهذا مشكوك باق تحت رحمة الإطلاق.

وكذلك الأمر في ﴿وَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا﴾ كاللؤلؤ والمرجان: ﴿مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ ﴿١٩﴾ يَنْتَهِمَا بَرْزَخٌ لَا يَتَّيْنَانِ ﴿٢٠﴾ فَيَأْتِي ٱلْأَلَّاءَ رِيَكًا تُكَذِّبَانِ ﴿٢١﴾﴾^(٢) فلا يختص بحل شيء منها، أم بحرمة لرجال أم نساء على كل حال أم في بعض الأحوال، إلاً بدليل قاطع يستثنى من ضابطة الحل هذه وهنا ﴿تَلْبَسُونَهَا﴾ نص في حل لبسها للرجال حيث اللابس هنا هو المستخرج، والمستخرج الغائص هو الرجل في الأكثرية الساحقة، فهو اللابس مهما تلبسها النساء وبأحرى، فإنهن خلقن للحلية كما الحلية مخلوقة لهن في أصلها، ولا ينافي ذلك الأصل حلية الحلية لقبيل الرجال اللهم إلاً بدليل قاطع من كتاب أو سنة قطعية، كما وردت في حرمة التزين للقبيلين حالة الإحرام فهنا كضابطة عامة: لا شك في حلية لبس الحلية للرجال كما للنساء - بحرية أم برية - إلاً ما نص على تحريمه للرجال، أم وللنساء كما في الإحرام.

هنا يذكر من نعم البحر أربع: أكلاً داخراً ولبساً فاخراً، ثم جمالاً باهراً

(١) سورة البقرة، الآية: ٢٩.

(٢) سورة الرحمن، الآيات: ١٩-٢١.

«مواخر فيه - فيه مواخر» وهي شقوق الأمواج في خضم البحر الملتطم الحاصلة من جري الفلك والتظام البحر حيث المخر هو الشق، ويا لها من جمال رائع ومنظر بارع، نضرة للناظرين، وفرحة للمسافرين، وبصورة عامة كنعمة رابعة رائعة تشمل كل نعم البحر لنا: ﴿وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ﴾ مادياً ومعنوياً، ومن ثم ﴿وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ نعمة ربكم الموهوبة المحبوبة لكم في البحر نفسه، وفي حمل أثقالكم عليه.

وفي توصيف لحم البحر بالطري تفضيل لطري اللحم وطازجه على سواه، بحرياً أم برياً، وهكذا يراه علم الصحة، أن في طازج اللحم فائدة خاصة ليست في بائه أو جامده.

فلحم البحر من أفضل اللحم فكيف يفتي أنه ليس من اللحم خلافاً لنص القرآن^(١)؟

﴿وَالْقَىٰ فِي الْأَرْضِ رَوًسًا أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَزًا وَسْبَلًا لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ﴾^(٢)

هنا وفي لقمان ﴿وَالْقَى... أَن تَمِيدَ بِكُمْ﴾^(٢) وفي الأنبياء ﴿وَجَعَلْنَا فِي

(١) فليقتض العجب من فتوى أبي حنيفة أن لحم السمك ليس بلحم قاتلاً: لو حلف: لا لا يأكل اللحم فأكل لحم السمك لا يحث، وقد يروى أن أبا حنيفة لما قال بهذا القول وسمعه سفيان الثوري فأنكر عليه ذلك واحتج عليه بهذه الآية بعث إليه رجلاً وسأله عن رجل حلف لا يصلي على البساط فصلى على الأرض هل يحث أم لا؟ قال سفيان: لا يحث فقال السائل أليس أن الله تعالى قال: ﴿وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا﴾ [نوح: ١٩] قال فعرف سفيان أن ذلك كان بتلقين أبي حنيفة. (تفسير الفخر الرازي ٣٠: ٦).

أقول: هذا النقض ليس بناقض في مفروض المسألة بل هو ناقص حيث السمك لحم على أية حال وليست الأرض بساطاً على أية حال، فإن نوى في حلفه «لا يصلي على البساط» كل بساط شامل للأرض ككل فالحلف باطل من أصله لأنه حلف بترك الصلاة فلا حث - إذا - في الصلاة على بساط الأرض، وكذلك الأمر إذا نوى بساطاً غير الأرض إذ لم يصل عليه. (٢) سورة لقمان، الآية: ١٠.

﴿الْأَرْضِ رَاسِي أَنْ تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَّعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ﴾ وفي فصلت ﴿وَجَعَلَ فِيهَا رَاسِيًّ مِنْ فَوْقَهَا﴾^(١).

و«في» في هذه الأربع دون «على» تلمح أنها راسية في أعماق الأرض، مندغمة بعضها في بعض في الأعماق، إضافة إلى علو رؤوسها في الفضاء، وهذه قسم من الجبال تحفظ الأرض عن الميدان: «ووتد بالصخور ميدان أرضه».

وهذه الرواسي الملقاة في الأرض منها ما ألقيت من سائر الكرات وعلّها أنسب بالإلقاء ولكنها ليست كبيرة شاهقة حتى تسمى ﴿رَاسِيًّ﴾ اللهم إلا في رؤسها نتيجة الإلقاء، ولكن الإلقاء لا يخص الملقاة من السماء، وإنما يشير إلى جعل معمق في باطن الأرض ليس كما يجعل غير الرواسي! ومن الرواسي الصغار ما ألقيت عليها إثر البركانات في تفجرات هائلة حيث ترجع المواد المذابة إلى الأرض حافرة لها إلى الأعماق، وثالثة حصلت فيها نتيجة الأمواج حين كانت شمساً بجراكات مضطربة وكما يروى عن الامام علي عليه السلام في جواب السائل: مما خلقت الجبال؟ قال: من الأمواج فإن أجواف الأرض الملتهبة أخذت في البرودة والانكماش، فتقلصت القشرة الخارجية من فوقها وتجمدت فتكونت الجبال وسائر المرتفعات.

ومن أهم الفوائد لرواسيها - المغفول عنها في العلم الحديث - ﴿أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ﴾: ألقى.. عن أن تميد بكم، حفظاً لتوازن الأرض، هذه السفينة الفضائية في خضم بحر الفضاء، المبتلاة بجواذب عدة وحركات ودورانات، وحفظاً لتوازن من على الأرض من إنسان وحيوان.

فَمَيْدَانُ الْأَرْضِ، وعلى أثره مَيْدَانُ من على الأرض قد وُتِدَ بالصخور الراسية في الأرض.

(١) سورة فصلت، الآية: ١٠.

وهكذا جعلت الأرض لنا ذلولاً: ﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهَا وَإِلَيْهِ الشُّورُ﴾^(١) حيث ذلّت بالرواسي بعد شِماس، واستقرت بعد ارتكاس:

«وعدل حركاتها بالراسيات من جلاميدها وذوات الشناخيب الصم من صياخيدها فسكنت من الميدان برسوب الجبال في قطع أديمها» - «فسكنت على حركتها من أن تميد بأهلها أو تسيخ بحملها أو تزول عن مواضعها...»^(٢).

وكما أن للأرض ميّداً مادياً لولا أوتادها وحركاتها المعتدلة المعدّلة لها، كذلك لها ميّداً معنوياً لولا الأوتاد الروحية كالرسل والأئمة والعلماء الربانيون، وهذا هو المعني من «بنا يمسك الأرض أن تميد بأهلها»^(٣) «ولا تخلو الأرض من قائم منا ظاهر أو خاف ولو خلت يوماً بغير حجة لماجت بأهلها كما يموج البحر بأهله»^(٤)، «كان أمير المؤمنين عليه السلام باب الله الذي لا يؤتى إلا منه وسبيله الذي من سلك بغيره هلك، وكذلك يجري لأئمة الهدى واحداً بعد واحد، جعلهم الله أركان الأرض أن تميد بأهلها»^(٥) وفي الحق هم أوتاد الأرض ورواسيها الملقاة عليها من سماء الرحمة الروحية.

﴿وَالْقَى... وَأَنْهَزَا وَسُبُلًا لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ﴾ فكما الرواسي ملقاة في

(١) سورة الملك، الآية: ١٥.

(٢) نهج البلاغة عن الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام وفي نور الثقلين ٣: ٤٣ عن كتاب الخصال عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عليه السلام أن النبي صلى الله عليه وآله قال: - إلى أن قال: فخلق الله تعالى الجبال فأثبتها في ظهرها أوتاداً منها من أن تميد بما عليها فذلّت الأرض واستقرت. (٣) نور الثقلين ٣: ٤٤ عن كتاب كمال الدين وتمام النعمة بإسناده إلى سليمان بن مهران الأعشى عن الصادق جعفر بن محمد عن أبيه محمد بن علي عن أبيه علي بن الحسين عليه السلام حديث طويل يقول فيه: ...

(٤) المصدر بإسناده إلى إبراهيم بن أبي محمود قال قال الرضا عليه السلام: ...

(٥) المصدر عن أصول الكافي بسند متصل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام ...

الأرض أو مجعولة عليها، كذلك ﴿وَأَنْهَرَا وَسُبُلًا﴾ قضية العطف على الرواسي، ولأن مياه الأرض كلها ملقاة من السماء منذ البداية وعلى طول الخط، والجبال هي في الغالب منابع الأنهار حيث هي مساقط الثلوج والأمطار، ثم السبل هي ذات علاقة بالرواسي والأنهار.

﴿وَسُبُلًا﴾ علّها هنا هي ﴿فَجَا بًا سُبُلًا﴾^(١) في الأنبياء، فقد سبّل الله هذه السبل بين الرواسي و﴿لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ﴾ إلى مخازنها المائية ومعانها الظاهرة والباطنة أمّا هيه من نعم فيها مخبوءة.

ثم و﴿لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ﴾ إلى سبيل ربكم بعدما تعرفون نعمته عليكم ولعلكم تشكرون، وكما الرواسي وأنهاراً وسبلاً تعم الظاهرة والباطنة، كذلك الاهتداء يعمها كلها كما :

﴿وَعَلَّمَنِي وَيَالْتَجِمُ هُمْ يَهْتَدُونَ﴾^(١٦) :

﴿وَالْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسٍ... وَأَنْهَرَا وَسُبُلًا... وَعَلَّمَنِي﴾ وهذه من نعم الأرض فيها ﴿وَيَالْتَجِمُ هُمْ يَهْتَدُونَ﴾ نعمة سماوية لإنسان الأرض، وهذه سبيل ضمن قصد السبيل ف ﴿وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ﴾ ظاهرية وباطنية ﴿وَمِنْهَا جَايَزٌ﴾ ينهى عنها.

فهناك اهتداءات بعلامة أرضية وأخرى سماوية، ظاهرة هي ظاهرة لأهل الظاهر، وروحية هي باهرة لغير أهل الظاهر، فرسول الله ﷺ هو أنجم نجم به يهتدى، والأئمة هم أعلم العلامات، المهتدون به ﷺ الهادون لغيره^(٢).

(١) سورة الأنبياء، الآية : ٣١.

(٢) نور الثقلين ٣ : ٤٥ عن أصول الكافي عن داود الجصاص قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : وعلامات ويالنجم هم يهتدون - قال : النجم رسول الله ﷺ والعلامات الأئمة عليه السلام .

وفيه عن محمد بن الوشا قال سألت الرضا عليه السلام عن الآية فقال : رسول الله ﷺ قال : =

إذا فنجم الهدى وعلاماتها هم باطن الآية، والعلامات الظاهرة والنجم هي ظاهرها، وكما كانت رواسي الأرض وأنهارها^(١).

ثم الاهتداء الظاهر لا يخص أهل البحر كما العلامات لا تخص أهل البر حيث تنجم الهداية برياً وبحرياً بالعلامات وبالنجم، فمن العلامات هي معالم الطرق جبلاً وغابات وتلالاً وسائر المرتفعات والمنخفضات، وكذلك الرياح بل والأرياح، فقد ينقل عن جماعة كانوا يشمون التراب ويتعرفون برائحته الطريق.

والعلامة بوجه عام هي ما يعلم به الشيء المجهول، خلقية كانت كالتي ذكرت، أم وضعية، كما يهتدى بالأسلوكية والرادار أماهيه من وسائل مصطنعة هي كلها من إلقاءات الله في الأرض ولإنسان الأرض، وعلينا أن نستعلم علامات الله على ضوء تقدم العقل والعلم، علامات مادية كذريعة لأخرى روحية هي أخرى بالاستعلام لما ألقى لنا الملك العلام.

﴿أَمَّنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ﴾ (٧):

هذه من الآيات التي تحصر الخلق - أيأ كان - بالله، وتحسره عمن سوى الله مهما نسب إليه خلق كـ «إذ تخلق...» في المسيح فإنه يُلْحَق «بإذني» فهو الخالق حقاً والمسيح مجرى ظاهري له تثبيتاً لرباطه الرسالي بالله، تدليلاً من الخلق وهو فعله تعالى الخاص به، على أن الآتي به مخصوص بكرامة الرسالة الإلهية.

= نحن العلامات والنجم رسول الله ﷺ أقول قد وردت أمثالها بطرق عدة عن أئمة أهل البيت (عليهم السلام).

(١) تفسير البرهان ٢: ٣٦٢ - عن تفسير العياشي عن إسماعيل بن أبي زياد عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الآية قال: ظاهر وباطن، الجدي عليه تبنى القبله وبه يهتدي أهل البحر والبر لأنه لا يزول، أقول: هذا هو الظاهر، والباطن ما تقدم من تفسيره برسول الله ﷺ والأئمة (عليهم السلام).

إذاً فلا ولاية تكوينية للمعصومين - أيأ كانوا - منفصلة عن إذن الله، مخولة إليهم من الله، كما تدلنا على ذلك صراحة الآيات في المعجزات أنها من أفعال الله، صادرة بإذنه وإرادته: ﴿قُلْ إِنَّمَا أَلَايْتُ عِنْدَ اللَّهِ...﴾^(١) ﴿مَا عِنْدِي مَا فَتَسْتَعْجِلُونَ بِهِ إِنْ أَلْحَكُمُ إِلَّا اللَّهُ﴾^(٢).

و«من» هنا دون «ما» برهان قاطع لا مرد له أنه يشمل كل الخلق بمن فيه وما فيه، وإنما «من». هنا رعاية للأشرف الأجل مهما كان أقل.

فلا يخص ﴿كَمَنْ لَا يَخْلُقُ﴾ بالأصنام والأوثان غير ذوات العقول، ولا بالطواغيت ذوي العقول، بل يعمهما والذوات القدسية المعبودة لهم من دون الله مهما خص ﴿وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ﴾^(٣) أموات غير أحياء وما يشعرون أياهم يعيشون ﴿٢١﴾^(٤) فإن «من» هنا عام و﴿الَّذِينَ﴾ هناك بقرينة هو خاص، ومن العام: ﴿فَتَعَلَى اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾^(٥) ﴿يُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ﴾^(٦) ﴿وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ ءَالِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنْفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا شُورًا﴾^(٧).

ولو أن في الذوات القدسية خالقاً - مثل المسيح المعبود من دون الله - لاستحق العبادة بنفس السند، والبرهان صارم، فعبادة من دون الله عارمة لمكان ﴿لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ﴾.

وليس «من يخلق» لتعني الخالقية الاصيله فقط حتى لا تنافي المخولة المتقولة، حيث الأصل في الخلق هو أصل الخلق دون خصوص الخلق الأصل.

(١) سورة الأنعام، الآية: ١٠٩.

(٢) سورة الأنعام، الآية: ٥٧.

(٣) سورة النحل، الآيتان: ٢٠، ٢١.

(٤) سورة الأعراف، الآيتان: ١٩٠، ١٩١.

(٥) سورة الفرقان، الآية: ٣.

﴿أَفَمَنْ يَخْلُقُ...﴾ تفريع على خالقيته المقبولة لديهم فيما سبق من الخلق، أنه ﴿كَمَنْ لَا يَخْلُقُ﴾؟ ككل من سوى الله من معبوداتهم وسواها، وقد سَوَّأَ بينها وبينه في العبادة وهو ضلال مبين: ﴿تَاللَّهِ إِن كُنَّا لِنَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾ (١٧) إِذْ سَأَلْتُم مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٨﴾ (١) فأين الرب الخالق والمربوب المخلوق ﴿أَفَلَا نَذْكُرُ﴾ (٢) ضلالَ هذه التسوية الظالمة؟.

فالتسوية بين الفاضل والمفضل ضالة مردولة، فضلاً عن تفضيل المفضل على الفاضل، ضابطة صارمة تقضي على كل تسوية هابطة، أم تفضيلة ساقطة خابطة، في كل ما دق وجلّ.

ويا له من تقرير في أحسن الأوان، والنفوس متهيئة بعد سرد هذه النعم للإذعان، فما هنا من جواب إلّا: اللّٰهُم لا وكلّا - فلا مساواة أو مساماة بين من يخلق وبين من لا يخلق، ولا يحتاج «لا» هنا إلى إمعان وتفكير زائد اللّٰهُم إلّا تذكراً لخلق الله دون سواه ﴿أَفَلَا نَذْكُرُ﴾؟ ثم وليست نعم الله التي خلقها بالتي تحصى، إذّا فعظمته وحرمته أيضاً لا تُحصى:

﴿وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ (١٨):

فمن ذا الذي بإمكانه أن يحصى نعمة الله، وعدّها كأصلها من نعمة الله، حتى ولو أحصاها فإحصاؤها أيضاً من نعمة الله، كما ومعرفة عدم إحصائها والعجز عنه نعمة ثالثة من الله، ولأن نعم الله لا تُحصى، فإحصاؤها بحاجة إلى علم لا يحصى وقدرة لا تُحصى، ولو أحصيت هكذا، فمن ثم شكر لا يُحصى وعبادة لا تُحصى، وأنّى هذه الحشرة الجاهلة العاجزة القاحلة وإحصاء أو شكر نعم لا تُحصى؟.

فإذ لا نحصى نعمة الله لو عددناها، فكيف نشكرها كما هي على حدها

(١) سورة الشعراء، الآيتان: ٩٧، ٩٨.

(٢) سورة الصافات، الآية: ١٥٥.

بعدها، إحصاء لشكرها، كلاً! ولا نشكرها كما نستطيع بل ونكفر بها كُفراً أو كُفراناً ﴿وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ﴾ (١) (٢) بدلاً عن كونه شاكراً لأنعم ربه حسب المستطاع مهما كان قاصراً!

ولكن ﴿إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ قصور الشكر وتقصيره، كُفراناً يوم الآخرة، وكُفراً يوم الدنيا ف ﴿أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ (٣) في موضع العفو والرحمة، مهما كان ﴿عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ﴾ (٤) في موضع النكال والنفمة.

﴿وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسْرُوكَ وَمَا تَعْلِنُونَ﴾:

إسراراً لكُفران أم شكران أو إعلاناً، فلا يعزب عن علمه أيّاً كان اتجاهك إلى نعمة الله، وهو غفور ستور لكفر أم كفران ما لم تجاهر به، وهو يُظهر الشكران وإن لم تجاهر به، كما إنه برحمته الشاملة يغفر القاصرين وجملةً من المقصرين.

﴿وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئاً وَهُمْ يُخْلَقُونَ ﴿٢٠﴾ أَمْوَاتٌ غَيْرُ أَحْيَاءٍ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ﴾:

وحين تكون كل نعمة من خلق الله برحمته، ﴿وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ ليست لهم نعمة يخلقونها، فإنهم ﴿لَا يَخْلُقُونَ شَيْئاً﴾ ولا نعماً لأنفسهم فضلاً عن سواهم. ﴿وَهُمْ يُخْلَقُونَ﴾ بذواتهم وصفاتهم ونعمهم، فهم إذاً من نعمة الله التي خلقها وأنتم تبدونها نعمة وكُفراً، ثم وهم ﴿أَمْوَاتٌ غَيْرُ أَحْيَاءٍ﴾ وهم في حياتهم الدنيا وبعد موتهم ﴿وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ﴾ فكيف - إذاً - تعبدونهم مع الله أو من دون الله؟.

(١) سورة إبراهيم، الآية: ٣٤.

(٢) راجع تفسير الآية في سورة إبراهيم ففيه تفصيل ولا نعيد.

(٣) سورة الحجر، الآية: ٤٩.

(٤) سورة الحجر، الآية: ٥٠.

أَتَرَى ﴿وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ هنا تخصص غير ذوي الشعور من معبوديهم لمكان ﴿أَمُوتَ غَيْرَ أَحْيَاءٍ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ﴾؟ ويشاركهم الأحياء ذوو الشعور والعقول في ﴿لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ﴾؟ ومجرد الحياة والشعور لا يبرر عبادتهم وهم «لا يخلقون ويخلقون»!

قد يكون «أموات ولا يشعرون» تنزلاً عن الحجة الأولى: ﴿لَا يَخْلُقُونَ...﴾ بالنسبة للأصنام، فحتى لو صحت عبادة من لا يخلق ﴿وَهُمْ يُخْلَقُونَ﴾ فلا بد - إذاً - لأقل تقدير - من حياتهم لكي يعلموا حال عبادهم، ولا بد من شعورهم زمن بعث عبادهم لبيعثوهم للجزاء، أم يجازوهم حين يبعثون، فكيف أصبحوا أرباباً وهم «لا يخلقون ويخلقون» وهم ﴿أَمُوتَ غَيْرَ أَحْيَاءٍ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ﴾؟ أم وحتى الطواغيت ذوي العقول الأحياء، هم ﴿أَمُوتَ غَيْرَ أَحْيَاءٍ﴾ - «كفار غير مؤمنين»^(١) فاقدين حياة الإيمان بالله، فكيف يشركون بالله، ولو كان الله شركاء لكانوا من أول المؤمنين به.

أم أن هذه الأربع هي مواصفات لما سوى الله، التي تجعلها لا تحقق لها العبادة على أية حال، فكما أنهم - أجمع - ﴿لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ﴾ - فقد لا يخلق ولا يخلق: إله منعزل عن الخالقية! وهم ﴿لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ﴾ -! كذلك هم - أجمع - ﴿أَمُوتَ﴾ عن كونهم خالقين عالمين إسراراً وإعلاناً ﴿غَيْرَ أَحْيَاءٍ﴾ بحياة الخالقية والعلم المحيط، وحق الألوهية أن تكون الآلهة «أحياء غير أموات» لا يطرؤهم الموت، ولكنهم ﴿أَمُوتَ غَيْرَ أَحْيَاءٍ﴾ ليست لهم تلك الحياة الخالقة المحيية أبداً مهما كانوا أحياء!

(١) نور الثقلين ٣: ٤٦ عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال سأله عن هذه الآية - قال: ... وأما قوله: ﴿أَمُوتَ غَيْرَ أَحْيَاءٍ﴾ [النحل: ٢١] يعني كفار غير مؤمنين... أقول هذا تفسير ببعض مصاديق ﴿أَمُوتَ غَيْرَ أَحْيَاءٍ﴾ تفسيراً تطبيقياً كما يعرف بكامل الحديث فراجع.

﴿وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ﴾ لا هم ولا معبودوهم، حيث العلم بأيّان البعث وإيّانه كأصل البعث هما من مختصات الربوبية: ﴿قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ﴾^(١) فسلب الشعور عن ﴿أَيَّانَ يُبْعَثُونَ﴾ يعم كل ما سوى الله من عقلاء وسواهم، من ملائكة وأنبياء وسواهم، ومن قضايا الربوبية العادلة الحكيمة العلم بأيّان البعث والقدرة عليه وهم لا يشعرون أيّان يُبعثون! فبجنب الحياة السرمدية الإلهية، وهي ذاتية العلم والقدرة اللّانهائية، كل حي ميت حتى الرسول ﷺ: ﴿إِنَّكَ مَيِّتٌ وَلَهُمْ مَمِيتٌ﴾^(٢) لا - فقط - سوف تموتون، وإنما «ميت وميتون» على أية حال حيث تفقدون حق الحياة التي من حقها الخلق والعلم، والقدرة على الخلق والنشور.

ثم «الذين» مفعولاً مقديماً على «يعبدون» برهان ثان على قصد العموم، فكل معبود من دون الله، غير ذوي عقول كالأصنام، أم ذوو عقول من طواغيت، أم صالحين كالملائكة والنبين، تشملهم «الذين» تغليياً لموصول ذوي العقول على غيرهم.

وكون «الذين» فاعلاً بحذف المفعول كـ «يعبدونهم - أو - يعبدونها» هو خلاف الأصل حيث الأصل خلاف الحذف، ثم ﴿وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ﴾ يؤيدان عاقل الموصول.

إذاً فهذه مواصفات أربع للمعبودين من دون الله من أي الثلاث وأياً كانوا، والإله الحق: لا يخلق، وهو يخلق - حي لا يموت - وهو يعلم مُرسى الساعة فإنه يُرسيها.

(١) سورة النمل، الآية: ٦٥.

(٢) سورة الزمر، الآية: ٣٠.

﴿٢٢﴾ إِلَهُكُمْ إِلَهٌُ وَاحِدٌ ۖ فَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ قُلُوبُهُمْ مُنْكَرَةٌ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ ﴿٢٣﴾ لَا جَرَمَ أَنْ اللَّهُ يَعْلَمَ مَا يُسْرُونَ وَمَا يَعْلَمُونَ إِلَّا أَنْتَ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ ﴿٢٤﴾ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَاذَا أُنْزِلَ رِجْكَمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ﴿٢٥﴾ لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَمِنْ أَوَارِ الْذِّبِ يُضَلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِلَّا سَاءَ مَا يَزُرُونَ ﴿٢٦﴾ قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَأَنَّ اللَّهَ بَيَّنَّاهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَأَتَنَّهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ﴿٢٧﴾ ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَمَةِ يُخْرِجُهُمْ وَيَقُولُ أَتَنْ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تُشْفِقُونَ فِيهِمْ قَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ إِنَّ الْخِزْيَ آيَوْمَ وَالسُّوءَ عَلَى الْكَافِرِينَ ﴿٢٨﴾ الَّذِينَ تَوَفَّيْنَاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ فَأَلْقَوْا السَّلَامَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوءٍ بَلَى إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٢٩﴾ فَادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَلَئْسَ مَثْوًى الْمُتَكَبِّرِينَ ﴿٣٠﴾ وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أُنْزِلَ رِجْكُمْ قَالُوا خَيْرٌ ۚ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ ﴿٣١﴾ جَنَّاتٌ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا يُجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۖ لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ ۚ كَذَلِكَ يُجْزَى اللَّهُ الْمُتَّقِينَ ﴿٣٢﴾ الَّذِينَ تَوَفَّيْنَاهُمُ الْمَلَائِكَةُ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ ۖ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٣٣﴾ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ أَمْرٌ رَبِّكَ ۚ كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ

يَظْلِمُونَ ﴿٣٣﴾ فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ
يَسْتَهْزِئُونَ ﴿٣٤﴾ وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِنْ دُونِهِ
مِنْ شَيْءٍ نَحْنُ وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَمْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ كَذَلِكَ فَعَلَ
الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ﴿٣٥﴾ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي
كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ
هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا
كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ ﴿٣٦﴾ إِنْ تَحَرَّصَ عَلَى هُدَاهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا
يَهْدِي مَنْ يُضِلُّ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ ﴿٣٧﴾ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ
أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَنْ يَمُوتُ بَلَى وَعَدَّا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَكِنْ أَكْثَرَ
النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٨﴾ لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يُخْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ
كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ ﴿٣٩﴾ إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ
كُنْ فَيَكُونُ ﴿٤٠﴾

﴿إِلَهُكُمْ إِلَهٌُ وَحِدٌ﴾ فَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ قُلُوبُهُمْ مُنْكَرَةٌ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ ﴿٣٧﴾ :

﴿إِلَهُكُمْ﴾ أنتم المؤمنين بالله، أم ﴿إِلَهُكُمْ﴾ أيها الخلق أجمعون،
والإضافة هنا لبيان حق الألوهية، فسائر الإلهة المختلفة هم كما ليسوا
بالهتكم أنتم المؤمنين قضية الإيمان، كذلك ليسوا آلهة لمن سواكم إلا خيالاً
خَبَالاً وأسماء سَمَوْهَا هم وآبَاؤُهُمْ ما جعل الله لها من سلطان! : ﴿قُلْ إِنَّمَا أَنَا
بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ وَحْدٌ﴾ (١) ﴿وَاللَّهُنَّاءُ وَإِلَهُكُمْ وَحْدٌ وَنَحْنُ لَمْ

مُسْلِمُونَ ﴿١﴾ ﴿إِنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا﴾ (٢).

ليس هناك أسباب واقعية أو معقولة لتأليه غير الله إلا عدم الإيمان بالآخرة، والاستكبار عن عبادة الله الواحد القهار، حيث الآخرة والعبادة الصالحة لها لا ثلاثمان الشهوة الهائجة المائجة الحيوانية، ثم نكران الآخرة، وعبادة من لا يأمر ولا ينهى، ولا يُعبد إلا على وفق شهوات عابديها، هما تجعلان العابدين غير الله في أريحية الحيونة الحرة، دون حد ولا نهاية.

﴿فَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ﴾ الحياة بعد الموت، برزخية ويوم القيامة، هؤلاء ﴿قُلُوبُهُمْ مُنْكَرَةٌ﴾ لتوحيد العبودية، لأنها مقلوبة عن قلبها الإنسانية «وهم» مع ذلك الإنكار «مستكبرون» عائشون الاستكبار، عن الخنوع والخشوع للإله الواحد القهار، منعطفين إلى آلهة اختلقوها، عابدين - فقط - إياها، تاركين عبادة الله وإن بين المعبودين المشاركين له! متلفتين عن توحيدِه إلى الإشراك به ثم إلى توحيد العبادة لغير الله، غير متلفتين إليه إلا هيه! إن الإيمان بالآخرة هو من فروع التوحيد الصحيح، فهؤلاء يتذرعون بإشراكهم نكرانهم ليوم الدين، لا لريب في آيات التوحيد، وإنما استكباراً كامناً في قلوبهم، يجعلهم ناكرين للتوحيد والآخرة.

﴿لَا جَرَمَ أَنْ اللَّهُ يَعْلَمَ مَا يُسْرُوتَ وَمَا يُعْلِنُونَ﴾ إِنَّهُمْ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ ﴿٣٣﴾﴾ :

هؤلاء الحماقى قد يعلنون أنهم في ريب من وحدة الإله، لذلك فهم يشركون، وبالأخرة هم لا يؤمنون، ولكنهم يسرون النفرة العميقة عن الخضوع للحق والخنوع للواحد المطلق، والشغف الحائق بالتقاليد الجاهلة القاحلة العمياء، و﴿لَا جَرَمَ﴾ قطعياً دونما تفلّت منهم أو تفلّت عنهم ﴿أَنْ﴾

(١) سورة العنكبوت، الآية: ٤٦.

(٢) سورة طه، الآية: ٩٨.

اللَّهُ يَعْلَمُ مَا يُسْرُونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿١﴾ يعلم ويعلمن وعلى الأثر يجازي ل ﴿إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ﴾ عليه وعلى الحقائق الناصعة الواضحة، المفتريين على وحي الله أنه أساطير الأولين.

فالمستكبر - في صيغة سائغة فائقة - على حد المروي عن الرسول ﷺ من بطر الحق أو سفهه أو جهله ويغمص الناس أعمالهم فلا يرى أحداً أفضل منه ويغمص الحق فيجاوزه إلى غيره^(١).

ويقابله المتواضع لله وفي الله وكما يروى «مر الحسين بن علي عليه السلام على مساكين قد بسطوا كساء لهم فألقوا كسرا فقالوا: هلم يا بن رسول الله ﷺ فأكل معهم ثم تلا ﴿إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ﴾^(٢) ^(٣).

﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَآذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ﴿٢٤﴾﴾:

حرب دعاية منظمة، في شيطنة مدروسة مدبرة على الدعوة والداعية، يديرونها في كل زمان ومكان ﴿يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَقْوَاهِمَ وَاللَّهُ مُمِيتُ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ﴾^(٤)! ولماذا ﴿رَبُّكُمْ﴾ دون «ربنا» وهو أخرى، أو «رب العالمين» وهو الأخرى؟ ﴿رَبُّكُمْ﴾ استجاشة لخامد فطرتهم وفكرتهم، إن

(١) الدر المنثور ٤: ١١٤ - أخرج عن جماعات كثيرة عن رسول الله ﷺ هذه التعقيبات تعريفاً بالمستكبرين ومنها ما أخرجه عن قتادة أنه قال ذكر لنا أن رجلاً أتى النبي ﷺ فقال: يا نبي الله إنه ليعجبه الجمال حتى يود أن علاقة سوطه وقبالة نعله حسن فهل ترهب عليّ الكبر؟ فقال نبي الله ﷺ: كيف تجد قلبك؟ قال: أجده عارفاً للحق مطمئناً إليه قال: فليس ذاك بالكبر ولكن الكبر أن تبصر الحق وتغمص الناس فلا ترى أحداً أفضل منك وتغمص الحق فتجاوزه إلى غيره، وفي نور الثقلين ٣: ٥٦ عن روضة الكافي بسند متصل عن حفص بن غياث عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال: ومن ذهب يرى أن له على الآخر فضلاً فهو من المستكبرين فقلت: إنما يرى أن له عليه فضلاً بالعافية إذ رآه مرتكباً للمعاصي؟ فقال: هيهات هيهات فلعله أن يكون قد غفر له ما أتى وأنت موقوف تحاسب، أما تلوت قصة سحرة موسى عليه السلام...

(٢) سورة النحل، الآية: ٢٣.

(٣) نور الثقلين ٣: ٤٧ عن تفسير العياشي عن مسعدة قال: ...

(٤) سورة الصف، الآية: ٨.

الربوبية العادلة لزامها إنزال ما يكمل المربوبين عن نقصهم، وينجيهم عن بأسهم، وأنتم عارفون أنه رب العالمين وريكم أنتم المشركين، ولكنهم أثاقلوا إلى حمقهم في عمقهم ﴿قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ﴾ فرية وقحة على الله كأنه لا يعرف إلا ﴿أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ﴾ أم يخون بذلك المربوبين.

والأسطورة هي الخرافة أو الحكاية الخليطة من صادقة وكاذبة..

﴿قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ﴾ متهمين القرآن العظيم في هذه الحرب العشواء أنه أساطير الأولين وحكاياتهم الوهمية المخارقة الجارفة^(١) لأنه يحمل - فيما يحمل - عواقب الماضين صالحين وطالحين، كأمثولات مضت عبّر التاريخ وعبّر الزمان، دعاية ضالة مضلّة لا تحمل - شاؤوا أم أبوا - علموا أم لم يعلموا - لا تحمل إلا حمل كاملة الأوزار:

﴿لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَحِثُّ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ
إِلَّا سَاءَ مَا يَزُرُونَ﴾ (٢٠):

﴿لِيَحْمِلُوا﴾ هي غاية واقعية مهما كانت معلومة مقصودة، أم مجهولة غير مقصودة، فذلك الحمل لا جرم واقع يوم القيامة لا مردّ له مهما كانوا له وللقيامة ناكرين.

(١) الدر المشثور أخرج ابن أبي حاتم عن السدي قال: اجتمعت قريش فقالوا: إن محمداً رجل حلو اللسان إذا كلمه الرجل ذهب بعقله فانظروا أناساً من أشرافكم المعدودين المعروفين أنسابهم فابعثوا في كل طريق من طريق مكة على رأس ليلة أو ليلتين فمن جاء يريده فردوه عنه فخرج ناس في كل طريق فكان إذا أقبل الرجل وافداً لقومه ينظر ما يقول محمد ووصل إليهم قال أحدهم: إن فلان بن فلان، فيعرفه نسبه ويقول له: أنا أخبرك عن محمد إنه رجل كذاب لم يتبعه على أمره إلا السفهاء والعبيد ومن لا خير فيهم، وأما شيوخ قومه وخيارهم فمفارقون له، فيرجع الوافد فذلك قوله: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ...﴾ [البقرة: ١١] فإن كان الوافد ممن عزم الله له الرشاد فقالوا له مثل ذلك قال بسّ الوافد لقومي إن كنت جئت حتى إذا بلغت مسيرة يوم رجعت قبل أن ألقى هذا الرجل وأنظر ما يقول وأتي قومي ببيان أمره فيدخل مكة فيلقى المؤمنين فيسألهم ماذا يقول محمد فيقولون خيراً...

فقد يقصد الفاعل بفعله غاية يصل إليها أم لا يصل ، وقد تقصده الغاية التي هي لزام فعله وإن لم يقصدها ، بل أنكرها ورفضها وحاول في سلبها وإثبات ما يعارضها ، و﴿لِيَحْمِلُوا﴾ هنا غاية قاصدة غير مقصودة كما في أضرابها مثل ما في موسى ﴿فَالنَّفْطَةُ ءَالٌ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا﴾^(١) ومن ذا الذي ينجي غريقاً ويربيه كأحسن ما يُرام ليكون بالمال له عدواً وحزناً ، بل هي غاية قاصدة بأمر الله لا مقصودة لآل فرعون .

والأوزار هي الأثقال ، وهي هنا الخطايا والآثام ، حيث تقطع المتون وتنقض الظهور : ﴿وَلِيَحْمِلُوا أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ وَلَيَسْتَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَمَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْعَرُونَ﴾^(٢) .

وترى هذه ﴿أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَمَةِ﴾ و﴿لَيُوقِفَنَّ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ﴾^(٣) و﴿كُلُّ أَمْرٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ﴾^(٤) كما هي قضية العدل على أية حال؟

فما هي - بعد - ﴿وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ﴾ و﴿وَلَا يُزِرُّ وَازِرُهُ وَزَرَ أُخْرَى﴾^(٥) أعيناً في التخفيف ﴿وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ﴾ وظلماً أن يُحمّلها هؤلاء المضللون؟! .

فهل إن «من» هنا زائدة فـ ﴿أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ﴾ يحمّلها أنفسها المضللون أنفسهم ، وكما أن أوزار المضللين لهم أنفسهم حملاً وحملاً على سواء؟ فهذه قولة زائدة لفظياً إذ لا زائدة في القرآن! ومعنوياً حيث المضلل عليه وزران وزر الضلال ووزر الإضلال ، ثم ليس على المضلل إلا وزر الضلال ، فلا بد للمضل من وزر زائد على ضلاله بإضلاله ، وهو مثل أوزار الذين يضلونهم .

(١) سورة القصص ، الآية : ٨ .

(٢) سورة العنكبوت ، الآية : ١٣ .

(٣) سورة هود ، الآية : ١١١ .

(٤) سورة الطور ، الآية : ٢١ .

(٥) سورة الأنعام ، الآية : ١٦٤ .

﴿وَمِنْ أَوْزَارٍ﴾ لا تعني بعضاً من نفس الأوزار حتى يقتضي المباحضة في أصل الأوزار، وإنما جنساً مماثلاً لما عملوا كما هم ضلوا قدر ما أضلوا ف «من» جنسية تفيد المماثلة، لا تبعيضية، وهذه قضية الجمع بين قبيلي الآيات، تقديماً لصريح آية الوازرة وأمثالها، على ﴿وَمِنْ أَوْزَارٍ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ﴾ المرادة بين التبعض والمماثلة فلا ﴿أَوْزَارٍ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ﴾ إذ ﴿وَلَا نَزْدُ وَازِرَةً وَزَدَّ أَخْرَى﴾^(١) ولا بعض الأوزار بنفس السند، وإنما مثل أوزارهم ما بقوا وبغوا، المعبر عنها بـ ﴿وَمِنْ أَوْزَارٍ...﴾ حيث تعني مثل الأوزار فإنه جنسها، فكما عليهم تلكم الأوزار لو عملوا أعمالها، كذلك عليهم مثلها حيث سئوا سئتها.

أو يقال إن لضلال ﴿الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ﴾ بعدين، ثانيهما أنه أثر الإضلال، إذاً فلكل من المضلل والضال نصيباً من وزر ذلك الضلال، من دون أن ينقص أولئك من أوزارهم شيء ف «من» هنا تبعيضية، فإن واجهة الضلال للضالين عليهم أنفسهم، وواجهة الإضلال فيه على المضللين، تأمل ولقد تواتر الخبر بين الفريقين عن النبي ﷺ أن «من سن سنة حسنة كان له مثل أجر من عمل بها إلى يوم القيامة ولا يُنقص أولئك من أجورهم شيء ومن سن سنة سيئة كان عليه وزر من عمل بها إلى يوم القيامة من غير أن ينقص أولئك من أوزارهم شيء»^(٢).

(١) سورة الأنعام، الآية: ١٦٤.

(٢) هذا وفي لفظ آخر بمعناه في الدر المنثور ٤: ١١٧ - أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن الربيع بن أنس قال: قال النبي ﷺ: أيما داع دعى إلى الهدى فاتبعه فله مثل أجورهم من غير أن ينقص أولئك من أجورهم شيء، وأيما داع دعى إلى ضلالة فاتبع عليه فإن عليه مثل أوزار من اتبعه من غير أن ينقص من أوزارهم.

وفي نور الثقلين ٣: ٤٨ عن تفسير القمي عن الصادق عليه السلام: والله ما أهرقت محجمة من دم ولا قرع عصا بعصا ولا غصب فرج حرام ولا أخذ مال من غير حلّ إلا وزر ذلك في أعناقهم من غير أن ينقص من أوزار العاملين شيء.

ويصدق القرآن في آيات عدة كـ ﴿وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَءَاتَاهُمْ﴾^(١) ﴿وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ﴾^(٢).

ومن خطبة لعلي أمير المؤمنين عليه السلام على ضوء ﴿وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلَا سَاءَ مَا يَزُرُونَ﴾ :-

واعلموا أن لكل حق طالباً ولكل دم ثائراً، والطالب كقيام الثائر بدمائنا، والحاكم في حق نفسه هو العادل الذي لا يجور، وهو الله الواحد القهار، واعلموا أن على كل شارع بدعة وزره ووزر كل مقتد به من بعده، من غير أن ينقص من أوزار العاملين شيء، وسينتقم الله من الظلمة مأكلاً بمأكلاً ومشرباً بمشرب، من لقم العلقم ومشارب الصبر الأدهم، فليشربوا بالصلب من الراح السم المذاق، وليلبسوا دثار الخوف دهرًا طويلاً، ولهم بكل ما أتوا وعملوا من أفاريق الصبر الأدهم ما فوق ما أتوا وعملوا، أما إنه لم يبق إلا الزمهرير شتاءهم، وما لهم من الصيف إلا رقدة وتحسبهم ما زودوا وحملوا على ظهورهم من الآثام، فيا مطايا الخطايا ويا زور الزور، أوزار الآثام مع الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، اسمعوا وعوا وتوبوا وابكوا على أنفسكم فسيعلم الذين ظلموا، فأقسم ثم أقسم لتحملتها بنو أمية من بعدي وليعرفنها في دارهم عما قليل، فلا يبعد الله إلا من ظلم وعلى البادي يعني الأول وما سهل لهم من سبل الخطايا مثل أوزارهم وأوزار كل من عمل بوزرهم إلى يوم القيامة ﴿وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلَا سَاءَ مَا يَزُرُونَ﴾^(٣).

(١) سورة يس، الآية: ١٢.

(٢) سورة الطور، الآية: ٢١.

(٣) نور الثقلين ٣: ٤٩ عن تفسير القمي حدثني أبي عن ابن أبي عمير عن جميل عن أبي =

و﴿بَغْيَرٍ عَلَيْهِ﴾ هنا لها تعلقات عدة على البدل ﴿لِيَحْمِلُوا﴾ بغير علم
﴿وَمِنْ أَوْزَارٍ﴾ بغير علم ﴿يُضِلُّونَهُمْ﴾ بغير علم جهالة منهم بسوء الفعل
والعاقبة، وبغير علم جهلاً من الذين يضلونهم!

مربع من الجهل والجهالات قاصرة مقصرة، ومقصرة قاصرة، مهما
اختلفت دركات التقصير بين أصول الضلالة والذبول، ولذلك ترى
- أحياناً - حمل المضللين أكثر من الضالين، وأخرى «لكل ضعيف» حيث
أصبحوا - هم - أيضاً من المضللين كما ضلوا بآخرين، ولكن على أية حال
حمل ﴿وَمِنْ أَوْزَارٍ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ﴾ مضاف إلى أوزارهم كاملة يوم القيامة.

وأما ﴿كَامِلَةٌ﴾ لأوزارهم، فهي كمال الوزر بكمال الضلال في
إضلال، فعليهم أبعاد ثلاثة من الأوزار، من ضلالهم وإضلالهم ﴿وَمِنْ أَوْزَارِ
الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ﴾ والثالث أوزر لأنه حسب عديد عامليه المضللين
أكثر ﴿أَلَا سَاءَ مَا يَزِينُونَ﴾^(١).

وقد تلمح ﴿كَامِلَةٌ﴾ للكفار إن الله لا يحمل عصاة المؤمنين أوزارهم
كاملة، لمكان اختصاصهم هنا بـ ﴿كَامِلَةٌ﴾ وذلك مسرود في آيات التكفير
لهم بتوبات أم شفاعات أم تكفير لسيئات باجتناب كبائر المنهيات.

ذلك المكر الماكر وليس مبتكراً من هؤلاء، فليسوا - هم - أول من
ينكر وأول من يمكر و:

﴿قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَأَنَّ اللَّهَ بَنَسَنَهُمْ مِنَ الْفَوَاحِشِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ
السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَأَتَنَّهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ﴾^(٢):

= عبد الله ﷺ قال: خطب أمير المؤمنين ﷺ بعد ما بويع له بخمسة أيام خطبة فقال فيها:
واعلموا...

(١) نور الثقلين ٣: ٤٨ عن تفسير العياشي عن جابر عن أبي جعفر ﷺ في الآية يعني ليستكملوا
الكفر ليوم القيامة، وأما قوله: ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم - يعني يتحملون كفر
الذين يتولونهم.

ليسوا هم بدءاً وبدعاً من الماكرين المضللين ﴿وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾ من حماقى الطغيان، حيث كانوا كأمثالكم، يأتون - بزعمهم - ببيان الشريعة الإلهية من قواعدهما، وقد أتوا كتابات الله والقرآن العظيم، وهي القواعد الرسالية، كما أتوا الرسل، ولم يكونوا ولن، أن يهدموا بنايات القواعد الرسالية ﴿فَإِنَّ اللَّهَ﴾ بقوته القاهرة باطنة وظاهرة ﴿يُبَيِّنُهُمْ﴾ الذي بنوا ريبة في قلوبهم في تهديم بنايات الرسالات ﴿مِنَ الْقَوَاعِدِ﴾ اجتثاً لها من جذورها ﴿فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَأَتَنَّهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ﴾ إبطالاً لكيدهم من حيث لا يتوقعون فقد كان «بيت غدر يجتمعون فيه إذا أرادوا الشر»^(١) و«بيت مكرهم»^(٢).

ذلك، وكما أتى الله بنيانهم وبنائاتهم السَّكْنِيَّةَ إيتاءً مأكراً قاهراً كما أتوا ﴿مِنَ الْقَوَاعِدِ﴾ دون السقوف، والظالم إنما يخاف البأس من فوقه فيتترس من فوقه عَمَّنْ فوقه، ولكن الله يأتيهم بقهره من قواعدهم ﴿وَأَتَنَّهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ﴾ مكرراً بمكر ونكراً بنكر، منهم على ضعف وجهالة، ومن الله على قوة ونبالة جزاءً وفاقاً.

وترى بعدُ ﴿فَإِنَّ اللَّهَ﴾ هي إتيان الذات المقدسة؟ وبنيانهم دون «إلى» المعدية لـ «أتى» دليل أول على إنه ليس إتيان الذات، وقدر تقدر «على» فهو إتيان القدرة القاهرة الإلهية على بنيانهم.

ثم ﴿اللَّهُ﴾ دون «الرب» كما في ﴿وَجَاءَ رَبُّكَ﴾^(٣) تلميحاً لطيفة أن ذلك إتيان الألوهية بكامل القدرة القاهرة على بنيانهم.

(١) نور الثقلين ٣: ٤٩ عن تفسير العياشي عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال في الآية: ...

(٢) المصدر عن أبي السفاح عن أبي عبد الله عليه السلام من القواعد يعني بيت مكرهم.

(٣) سورة الفجر، الآية: ٢٢.

إذا فإتيانه قواعدهم هو مشيئته تعالى تدميرها^(١) فلا يراد به الحضور عن غيبة، والقرب بعد مسافة، وإنما حضور المشيئة لحاضر المكر وقته وقدره.

وترى كيف ﴿فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ﴾ وخرور السقف هو بطبيعة الحال من فوقهم لا من تحتهم مهما كان على أثر إتيان بنيانهم من القواعد؟
علّه لأنه ربما يخر السقف وليس فوقهم إذ ليسوا تحته، ﴿فَخَرَّ... مِنْ فَوْقِهِمْ﴾ تأشير إلى أنهم كانوا تحته فخر عليهم.

ثم المصداق الأعلى للقواعد والسقف هو قواعد المكر وسقفها التي جعلوها فوقهم في حياتهم الماكرة ضد الرسالات.

ثم ومن الذين ﴿مِنْ قَبْلِهِمْ﴾ أول جبار في الأرض: نمرود وقد أتى الله صرحه من قواعده، كما بعث عليه بعوضة في منخره فمكث أربعمئة سنة يضرب رأسه بالمطارق وارحم الناس به من جمع يديه فضرب بهما رأسه^(٢).

فأي بنيان مرصوص أمام ما أتى الله مرضوض، مشهد كامل شامل لكل بوار ودمار لمن يمكر الله والله خير الماكرين، الذين يقفون لدعوة الله، ويمكرون بشرعة الله، ويحسبون مكرهم لا يُرد ﴿وَأَتْلَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ﴾ وابتلائهم بداء الجهل العضال من العذاب، ثم هم في عذاب فوق العذاب ﴿مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ﴾ جزاء بما كانوا يعملون.

وإنه لمشهد مكرور على مدار الزمن ومرّ التاريخ، ودعوة الله بشرعته

(١) المصدر عن الحسن بن زياد الصيقلي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول: «قد مكر الذين من قبلهم ولم يعلم الذين آمنوا» - ﴿فَأَفَّ اللَّهُ بَيْنَهُمْ بَيْنَ الْقَوَائِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ﴾ [النحل: ٢٦] قال محمد بن كليب عن أبيه قال: إنما شاء.

(٢) الدر المنثور ٤: ١١٧ - أخرج عبد الرزاق وابن جرير عن زيد بن أسلم قال: أول جبار كان في الأرض نمرود فبعث الله عليه بعوضة... وكان جباراً أربعمئة سنة فعذب الله أربعمئة سنة كملكه ثم أماته الله وهو الذي كان بنى صرحاً إلى السماء الذي قال الله: ﴿فَأَفَّ اللَّهُ بَيْنَهُمْ بَيْنَ الْقَوَائِدِ﴾.

ماضية ماشية رغم كافة العراقيل ، حيث يأتي الله بنيانهم من القواعد ، ويأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون .

هذا بالنسبة ليوم الدنيا وقد تشمل البرزخ حيث يستمر عذابهم القاضي عليهم هنا طول حياتهم البرزخية :

﴿ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَمَةِ يُخْزِيهِمْ وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تُشْفِقُونَ فِيهِمْ قَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ إِنَّ الْآخِرَىٰ أَلْوَمُ وَالشَّوْءَ عَلَى الْكَافِرِينَ ﴿٢٧﴾﴾ :

هناك يخزيهم أخزى من البرزخ والدنيا ، مشهد من مشاهد خزيهم يوم القيامة بسؤال التأنيب التبكيت ﴿أَيْنَ شُرَكَائِيَ﴾ الذين زعمتم أنهم شركاء و﴿كُنْتُمْ﴾ حتى الموت ﴿تُشْفِقُونَ فِيهِمْ﴾ دعاة التوحيد بشقاق متعنّات عارم ، تجعلون لهم شقاً من الألوهية والله شقاً آخر ، بل وشقهم أوفر وأوفر من شق الله حيث كنتم تعبدونهم من دون الله ، وتؤصلونهم في مقدرات الحياة دون الله ؟ فأين هؤلاء الآلهة المختلفة ؟

وإذ ليس لهم جواب إلاّ السكوت ، اختجلاً من موقفهم البائس اللعين ، وأنهم لا يجدونهم كما كانوا يزعمون ، بل ﴿إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ حَصَبٌ جَهَنَّمَ أَنتُمْ لَهَا وَرَدُونَ﴾^(١) — ﴿لَوْ كَانَتْ هَتُولاَءَ إِلَٰهَةً مَا وَرَدُوهَا وَكُلٌّ فِيهَا خَالِدُونَ﴾^(٢) .

لذلك يأتي الجواب من الذين أوتوا العلم ﴿إِنَّ الْآخِرَىٰ أَلْوَمُ وَالشَّوْءَ عَلَى الْكَافِرِينَ﴾ آلهة ومألوهين ، وأما المعبودون الصالحون ، الرافضون لعبادتهم ، ﴿إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُم مِّنَّا الْحُسْنَىٰ أُولَٰئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ﴾^(٣) .

وترى من هم ﴿الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ﴾ هنا وجاء المشركين الجاهلين ؟ أهم

(١) سورة الأنبياء ، الآية : ٩٨ .

(٢) سورة الأنبياء ، الآية : ٩٩ .

(٣) سورة الأنبياء ، الآية : ١٠١ .

كافة الموحدين، وقد عبر عنهم في آيات عدة هكذا ﴿وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيَلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ﴾^(١) ﴿وَلْيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ﴾^(٢) ﴿شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُوا الْعِلْمِ...﴾^(٣).

وكما عبر عن المشركين بالذين لا يعلمون: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا آيَةٌ﴾^(٤).

إنهم كل من أذن له الرحمن وقال صواباً، إذ ﴿لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا﴾^(٥) فلا يختص بالمعصومين مهما كانوا أليق وأحرى، أم يختص بهم كرامة لهم ولأنهم أليق بذلك وأولى، أم هم الأصلاء الأولون ويتبعهم الباقون كما اتبعوهم يوم الدنيا وذلك أشد على الكافرين وأخزى، رغم ما كانوا يخزون المؤمنين بإيمانهم يوم الدنيا، ولو كان هذا القول مخصوصاً بهم لجيء بما يخصهم كـ «المخلصين - السابقين - والمقربين»!

وترى إذا كان ﴿الْخِزْيَ الْيَوْمَ وَالسُّوءَ عَلَى الْكَافِرِينَ﴾ مختصين بهما، أفلا يعذب فسقة الموحدين؟.. بلى ولكنهم الأصلاء في ذلك وسائر أهل العذاب فروع يتقّدون في النار بهذه الصّلاء!.. ثم الجمع بين الخزي شركاً والسوء فسقاً يختص بالكافرين أصلاء واتباعاً، ولا ينافيه سوء دون خزي على سائر الفاسقين^(٦) وكما هو الضرورة المستفادة من أي من الذكر الحكيم.

(١) سورة القصص، الآية: ٨٠.

(٢) سورة الحج، الآية: ٥٤.

(٣) سورة آل عمران، الآية: ١٨.

(٤) سورة البقرة، الآية: ١١٨.

(٥) سورة النبأ، الآية: ٣٨.

(٦) هنا ﴿يُخْزِيهِمْ وَيَقُولُ...﴾ [النحل: ٢٧] لمحة بالغة أن المعز من الخزي هو التأنيث بـ ﴿أَنْ شُرَكَاءَ﴾ [النحل: ٢٧] وأمثال ذلك مما يوازي التأنيث بالشرك لما يوازي الشرك.

﴿الَّذِينَ تَوَفَّيْتُهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ فَأَلْفَوْا أَسْأَلَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوءِ بَلَىٰ
إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ (٢٨):

تعريف جامع للكافرين الناكرين لتوحيد الله ويوم الدين ﴿ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ﴾
حال ﴿تَوَفَّيْتُهُمُ الْمَلَائِكَةُ﴾ تاركين حياة التكليف ظالمي أنفسهم دونما توبة.

وكيف ﴿ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ﴾ وهم قد ظلموا كثيراً من المستضعفين، وظلموا
النبيين وكل حق ناصع قاطع من رب العالمين، ومن يظلم نفسه دون سواه
هو في أهون الظلم وأدناه وقد تشمله المغفرة!

إن الظلم أياً كان يرجع بضره وشره إلى نفس الظالم في مثلث الحياة،
ولا سيما منذ الموت، وسابق التعريف بهؤلاء الظالمين يكفينا دليلاً أنهم
أظلم الظالمين ﴿وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ﴾^(١) وهم الذين اتخذوا
العجل من قوم موسى، ظلم الشرك.

فليس الله لِيُظْلَمَ كما لا يَظْلَم، ثم سواء يَظْلَمُونَ أو يُظْلَمُونَ أم يَظْلَمُونَ
ويُظْلَمُونَ، و﴿ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ﴾ هم - فقط - الظالمون، ولأنه راجع إليهم
على أية حال، فهم ﴿ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ﴾ كسراً لشوكتهم مهما خُيِّل إليهم أنهم
«ظالمي غيرهم» لا يصلهم من ذلك شيء.

﴿فَأَلْفَوْا أَسْأَلَ﴾ الذي ما كانوا يلقونه يوم الدنيا بل كانوا يُلغونه، ولكنهم
ساعة الاحتضار يستسلمون ولا يفيدهم بعد انقضاء التكليف، إذ لا حول
لهم ولا قوة ولا حيلة إلا أن يلقوا السلم، فإلقاء السلم هنا بعد إلغائه هناك
هو طلب المسامحة عن ذل واستكانة، والتماس شفاعاة، أم هو الاستسلام
لحكم الله، فهم كمن طرح آلة المقارعة، ونزع شِلة المحاربة، فهي إذاً نظيرة
﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾^(٢) أي لا تستسلموا لها.

(١) سورة البقرة، الآية: ٥٧.

(٢) سورة البقرة، الآية: ١٩٥.

وعلى أية حال ﴿فَأَلْفَوْا السَّالِمَ﴾ ماكرين منافقين حيث مقالهم تبرئة لهم ﴿مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوءٍ﴾! وهم في ذلك الكذب الماكر يدعون العصمة في اعمالهم، فإن «من سوء» المدعى نفية يستغرق كل سوء قصوراً أو تقصيراً، ويا له من كذب كاذب!

وكيف يسمح لهم بغير الصواب. ﴿لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا﴾^(١) ﴿وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَقْنَدِرُونَ﴾^(٢)؟.

إن ذلك مخصوص ببعض المواقف يوم القيامة، وهذا حين الاحتضار، وهم بين نشأتي الحياة الدنيا والبرزخية، وهم من شدة خوفهم يلقون ذلك السلم الماكر، زعماً منهم متعوداً أن يفيدهم، والله يأذن لهم لكي يفضحهم فإذا هم مفضوحون بتكذيب صارح صارخ: ﴿يَلَعَلَّ إِنَّا لِلَّهِ عَلِيمٌ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾! فكما أن عدم الإذن في كلام - فضلاً عن الكذب هناك - ليس إلا هتكاً وعذاباً، كذلك الإذن فيه أحياناً هتك وعذاب قضية الجواب كلاماً وغير كلام، وعلى أية حال ليس ليفيدهم هناك صدق ولا كذب، فلن ينفعوا أنفسهم على أية حال كما لن يضرُوا الله شيئاً بحال.

ثم وكيف ﴿تَوَفَّنَهُمُ الْمَلَائِكَةُ﴾ هنا ثم ﴿الَّذِينَ تُوَفَّنَهُمُ الْمَلَائِكَةُ طَيِّبِينَ﴾^(٣) بعد، وفي ثالثة ﴿قُلْ يَتَوَفَّنُكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ﴾^(٤) وفي رابعة ﴿اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا﴾^(٥)؟.

الله هو المحيي والمميت لا سواه، ولكنه يرسل ملك الموت لقبض الأرواح، وملك الموت يبعث جماعة من أعوانه لقبض أرواح المؤمنين

(١) سورة النبأ، الآية: ٣٨.

(٢) سورة المرسلات، الآية: ٣٦.

(٣) سورة النحل، الآية: ٣٢.

(٤) سورة السجدة، الآية: ١١.

(٥) سورة الزمر، الآية: ٤٢.

وآخرين للكافرين بإذن الله، وقد يتولى الله قبض أرواح بنفسه المقدسة دون وسيط كالسابقين مثل لرسول محمد ﷺ^(١) والمحمديين طول الخط الرسالي فهو المميت لا سواه كما هو المحيي لا سواه، وإنما الملائكة كأرواح السابقين مثل الرسول محمد ﷺ والمحمديين طول الخط الرسالي، فهو المميت لا سواه كما هو المحيي لا سواه، وإنما الملائكة وسائل ظاهرية للأمانة كما للإحياء، كما الإلقاء بالنفس من شاهر من أسبابها فهو تبارك وتعالى أجل وأعظم من أن يتولى ذلك بنفسه، وفعل رسله وملائكته فعله، لأنهم بأمره يعملون، فاصطفى جل ذكره من الملائكة رسلاً وسفرةً بينه وبين خلقه وهم الذين قال الله فيهم ﴿اللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَمِمَّنَ النَّاسِ﴾^(٢) فمن كان من أهل الطاعة تولت قبض روحه ملائكة الرحمة، ومن كان من أهل المعصية تولت قبض روحه ملائكة النقمة، ولملك الموت أعوان من ملائكة الرحمة والنقمة يصدرون عن أمره وفعلهم فعله وكل ما يأتونه منسوب إليه، وإذا كان فعلهم فعل ملك الموت وفعل ملك الموت فعل الله، لأنه يتوفى الأنفس على يد من يشاء ويعطي ويمنع ويثيب ويعاقب على يد من يشاء وإن فعل أمناء فعله كما قال: ﴿وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ﴾^(٣) (٤).

(١) ملحقات إحقاق الحق ٦: ١٣٩ و١٦: ٥٠٥ من قول عزرائيل للنبي ﷺ ليلة المعراج: «قد وكلني الله بقبض أرواح الخلائق ما خلا روحك وروح ابن عمك علي بن أبي طالب فإن الله يتولاكما بمشيئته - كيف يشاء ويختاره أخرجته تسعة من أعلام إخواننا السنة.

(٢) سورة الحج، الآية: ٧٥.

(٣) سورة الإنسان، الآية: ٣٠.

(٤) نور الثقلين ٣: ٥١ عن الاحتجاج للطبرسي عن أمير المؤمنين عليه السلام حديث طويل يقول مجيباً لبعض الزنادقة وقد قال أجد الله تعالى يقول: ﴿يَتَوَفَّنَا مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي ذُكِّرَ بِكُمْ﴾ [السجدة: ١١] و﴿اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا﴾ [الزمر: ٤٢] و﴿الَّذِينَ تَوْفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ طَيِّبِينَ﴾ [النحل: ٣٢] وما أشبه ذلك، فمرة يجعل الفعل لنفسه ومرة لملك الموت ومرة للملائكة؟ =

﴿فَادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَلَيْسَ مَتْوًى الْمُتَكَبِّرِينَ﴾ (٢٢):

﴿أَبْوَابَ جَهَنَّمَ﴾ هي طبقاتها السبع، بأبوابها السبع، والأبواب الأسباب لدخولها وهي الرذائل السبع، دون السبع الثانية إلى عرصة واحدة، حيث التعبير الصالح لها «فادخلوا من أبواب جهنم» دون ﴿أَبْوَابَ جَهَنَّمَ﴾ فإنها مَدْخَل لا مُدْخَل، ثم ﴿خَالِدِينَ فِيهَا﴾ تخلدكم في تلكم الأبواب، ولا خلود لأي داخل من باب في الأبواب^(١)!

وهل أنها ﴿أَبْوَابَ جَهَنَّمَ﴾ في الحياة البرزخية كما هي قضية الحال لحال الاحتضار، ولما تقم القيامة حتى يدخلوا أبواب جحيمها؟ وليس هنالك خلود حيث تنتهي حين تقوم القيامة الكبرى!

أم أنها ﴿أَبْوَابَ جَهَنَّمَ﴾ الآخرة، أمراً في الحال، بياناً للمآل، وتطبيقاً في الاستقبال؟ وجهنم البرزخ أقرب للدخول، وأحرى من الآخرة أمراً بالدخول، والخلود هو البقاء مدة طويلة، والحياة البرزخية طويلة أمام الدنيا، مهما كانت قصيرة أمام الآخرة!

أم أنهما معاً معنيين، أمراً استمرارياً بدخول أبواب جهنم برزخاً وفي الآخرة، وذلك أحرى، ﴿فَلَيْسَ مَتْوًى الْمُتَكَبِّرِينَ﴾ في الآخرة والأولى،

= فاما قول الله ﷻ: ﴿اللَّهُ يَتَوَكَّى الْأَنفُسَ مِنْ مَوْتِهَا﴾ [الزمر: ٤٢] و﴿الَّذِينَ تَوْفَّعْنَاهُمُ الْمَلَائِكَةُ طَيِّبِينَ﴾ وما أشبه ذلك، فمرة يجعل الفعل لنفسه ومرة لملك الموت ومرة للملائكة، فاما قول الله ﷻ: ﴿اللَّهُ يَتَوَكَّى الْأَنفُسَ مِنْ مَوْتِهَا﴾ [الزمر: ٤٢] وقوله: ﴿يَتَوَكَّفُكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ﴾ [السجدة: ١١] و﴿تَوَفَّاهُ رُسُلُنَا﴾ [الأنعام: ٦١] و﴿الَّذِينَ تَوْفَّعْنَاهُمُ الْمَلَائِكَةُ طَيِّبِينَ﴾ و﴿الَّذِينَ تَوْفَّعْنَاهُمُ الْمَلَائِكَةُ طَيِّبِينَ﴾ [النحل: ٢٨] فهو تبارك وتعالى أجل وأعظم من أن يتولى ذلك بنفسه...

أقول أجل إنهن أجل من ذلك، وهذا يلوح بأنه يتولى بنفسه قبل أرواح الأجلاء من خلقه، ثم من دونهم ملك الموت ثم ملائكة الرحمة، ثم للكفار ملائكة العذاب.

(١) راجع إلى تفسير الآية ﴿لَمَّا سَبَعَةُ أَبْوَابٍ...﴾ [الحجر: ٤٤] في الحجر.

والآخرة لهم أنكى وأبقى ذلك بما هنالك للصفة الجهنمية، ثم إلى صفة الجنة وأصحابها حرفاً بحرف وأين حرف من حرف؟

﴿وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْرٌ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنِعَمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ﴾ (٢٠) :

﴿خَيْرٌ﴾ هنا هي خير تلخيص لما أنزل ربكم، وقد يعم كل نازل من مقام الربوبية تكويناً وتشريعاً، ومن كتابات الدعوة والرسول الداعية، وما سهل الرب لهم حتى تسهل لهم قبول الدعوة، كل ذلك تعنيها ﴿خَيْرٌ﴾ !.

ف ﴿خَيْرٌ﴾ هنا وجاء ما هناك ﴿أَسْطُورُ الْأَوَّلِينَ﴾ ثم ﴿لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا...﴾. هنا وجاء ما هناك «ليحملوا - إلى - مثوى المتكبرين» إذ لو كانت هذه من مقالتهم بعد ﴿خَيْرٌ﴾ لكانت قضية الحال فصاحة وبلاغة «لنا في هذه الدنيا حسنة... ولدار الآخرة خير لنا» فإنهم هم المتقون أنفسهم، كما و﴿جَنَّكَ عَنِ يَنْخُلُونَهَا...﴾ (١) دون «ندخلها» قرينة أخرى على أنها مقالة الرحمة جواباً عن قولهم ﴿خَيْرٌ﴾.

ف ﴿لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ﴾ : أحسنوا في هذه الدنيا عقيدة وعملاً صالحاً، لهم ﴿حَسَنَةٌ﴾ في كل النشاطات، كما لهم ﴿فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ﴾ والأصل تعلق «في هذه» بـ ﴿أَحْسَنُوا﴾ وتعلقه فقط بـ ﴿حَسَنَةٌ﴾ تختص الحسنة بهذه الدنيا وهو خلاف الضرورة، اللهم إلا تعلقاً هامشياً أن لهم حسنة في هذه الدنيا كما في الآخرة، وكما يطلبون في دعائهم: ﴿رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾ (٢).

ومن حسنة الدنيا للذين أحسنوا في هذه الدنيا نصر الله الموعود لهم:

(١) سورة الرعد، الآية: ٢٣.

(٢) سورة البقرة، الآية: ٢٠١.

﴿إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ ءَامَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهُدُ﴾^(١) وكما منها حياتهم فيها بحذاقها وظلماتها وظلماتها وشهواتها، فإنهم يجتازونها سالمين وكما يروى عن رسول الهدى ﷺ: جزناها وهي خامدة!.

لكن ﴿وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ﴾ حسنة من الدنيا للذين أحسنوا فيها ﴿وَلَنِعَمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ﴾ أهى الدار الآخرة، حيث الدنيا لهم مدرسة ودار مجاز، لا دار مقام، مهما كانت هي - أيضاً - كذريعة وعلى هامش الآخرة نعم الدار حيث المتقون دنياهم آخرة لأنها مزرعة الآخرة؟ أم هي الدنيا لقرن ﴿دَارُ الْمُتَّقِينَ﴾ بالآخرة^(٢)، أم هي دورهم كلها في النشآت الثلاث ثانیتها دار البرزخ، فلأنهم يتقون محاضيرهم، فلنعم دارهم حيثما دار، تقوى في الأولى، ونتيجة التقوى في الآخرين، مهما كانت الآخرة أنعم وأحسن الحسينين.

ف ﴿وَلَنِعَمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ﴾ حيثما دار في النشآت الثلاث وأوسطها البرزخ، مهما كانت الآخرة أنعم وأرقى، وهي:

﴿جَنَّتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا يُجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَمْ يَكُنْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ كَذَلِكَ يَجْزِي اللَّهُ الْمُتَّقِينَ﴾^(٣):

فمهما كانت لهم الحياة الدنيا الإيمانية، ﴿جَنَّتُ﴾ ومن وراءها في البرزخ جنات، ولكنها غير عدن مهما كانت البرزخ أطول من الدنيا، وفي النشأة الثالثة والآخرى لهم ﴿جَنَّتُ عَدْنٍ﴾ واستقرار لا موت فيها ولا خروج عنها لأنها عطاء غير مجذوذ، فهي هي دار المتقين مهما كانت لهم في الأولى والثانية دار حياة وعيشة حسنة.

(١) سورة غافر، الآية: ٥١.

(٢) نور الثقلين ٣: ٥٢ عن تفسير العياشي عن ابن مسكان عن أبي جعفر ﷺ في قوله: ولنعم دار المتقين - قال: الدنيا - أقول وهذا تفسير بالمصداق الأدنى فأوسطه البرزخ وأعلى الآخرة.

﴿جَنَّتٌ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا﴾ في قيامة الإحياء، بعدما كانوا في جنات برزخية،
 ﴿لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ﴾ وبطبيعة الحال لا يشاؤون فيها إلا كما يناسب ظروف
 الجنة وأهلها المتقين ﴿كَذَلِكَ﴾ العظيم الرحيم العميم ﴿يَجْزِي اللَّهُ الْمُتَّقِينَ﴾:
 ﴿الَّذِينَ نُوَفِّهِمُ الْمَلَائِكَةَ طَيِّبِينَ﴾ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ
 تَعْمَلُونَ ﴿٣٣﴾:

وهذه الجنة - وهي عند ما يُتَوَقَّونَ - هي البرزخية، وليست هي العدن
 التي لا يدخلونها إلا في الآخرة، فهذه - أذن - من الآيات الدالة على
 الحياة البرزخية. و﴿طَيِّبِينَ﴾ هنا مقابل «ظالمين» هناك هم الطيبون من الظلم
 ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ﴾^(١) - من
 أظلم الظلم وهو الشرك، ثم سائر الظلم، فهم - إذاً - من ليست له حين
 يُتَوَفَّى إلا الجنة، كما الأولون هم من ليست لهم إلا النار، وبينهما عوان
 يجمع لهم بين العذاب والثواب، لم يذكروا هنا وهناك.

ثم الطيب هو ما يُسْتَطَاب كما هو ما يستطيب، والطيبون عند توفيتهم
 تستطاب أقوالهم ونياتهم وأعمالهم، وهم عند الله مرضيون يستطابون، فأول
 ما يقال لهم ﴿سَلَامٌ عَلَيْكُمْ﴾ قولاً وفعلاً وحالاً، ومن سلامهم فعلاً: ﴿ادْخُلُوا
 الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ على ضوء الإيمان والطيب.

﴿هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ أَمْرٌ رَبِّكَ كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ
 قَبْلِهِمْ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ﴾ ﴿٣٤﴾:

﴿هَلْ يَنْظُرُونَ﴾ وينتظرون حماقى الطغيان، أصحاب القلوب المقلوبة
 المنكرة المستكبرة، الكافرة المضللة، ﴿هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ...؟﴾ هنا، وفي
 البقرة ﴿...إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةُ وَقُفِيَ الْأَمْرُ وَإِلَى

اللَّهُ تُرْجِعُ الْأُمُودَ ﴿١﴾ ثُمَّ فِي الْأَنْعَامِ: ﴿...إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِكَ بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيْمَانُهَا لَمْ تَكُنْ ءَامِنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا قُلِ انْظُرُوا إِنَّا مُنْظِرُونَ﴾ ﴿٢﴾: انتظارات مبكرة لما يأتي في وقته المقرر له، هنا أم عند الموت أم يوم القيامة، أم مستحيلة كإتيان الله مع الملائكة، ﴿فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا سُنَّتَ الْأَوَّلِينَ﴾ ﴿٣﴾؟ ﴿كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾ -: ﴿قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَأَنَّ اللَّهَ بَيّنَهُمْ مِنَ الْفَوَاحِشِ فَحَرَّ عَلَيْهِمُ السَّعْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَأَنْتَهُمْ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ﴾ ﴿٤﴾ ﴿وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ﴾ في ذلك العذاب الماكر الباكر ﴿وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ﴾ حيث تطلبوه مبكراً واستحقوه من قبل بما عملوا، وأولى لهم حين تطلبوه.

وَنَظَرْتَهُمْ أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ، علّها إتيانهم لهم بالوحي، أم بتصديق محمد ﷺ حيث يدعي الوحي، أم بالعذاب الموعود لهم إن لم يؤمنوا وهم مستمرون في التكذيب والتأنيب والتضليل، واللفظ وقضية الحال يناسبان ثالث الانتظار الاحتضار.

﴿أَوْ يَأْتِيَ أَمْرُ رَبِّكَ﴾ عليه هو أمر الله فلا تستعجلوه، سواء أكان أمر انتصار الحق، هنا وفي الآخرة، هزءاً، إذ ما كانوا به يؤمنون، أم أمر استئصالهم، أم أمر القيامة حتى يصدقوها بالمشاهدة فذلك الأمر، وهنا ﴿رَبِّكَ﴾ تلمح بأنه انتظار لما ينكرونه تعنتاً، لأنه من اختصاصات وحي الرسالة.

وعجبٌ من أمر هؤلاء - الأمر - فإنهم يرون ويسمعون ما حلّ بمن

(١) سورة البقرة، الآية: ٢١٠.

(٢) سورة الأنعام، الآية: ١٥٨.

(٣) سورة فاطر، الآية: ٤٣.

(٤) سورة النحل، الآية: ٢٦.

قبلهم، ممن سلكوا مسلكهم، ثم هم من بعدهم يظنون سادرين ما سادروا، ضالين كما ضلوا، غافلين عن سنة الله في الغابرين، وإنها لن تحاييهم ولا تتوقف إزاءهم وقفة عن أذاهم إذا هم سادرون كما هم، كأنهم أقوى منهم! فما أغفلهم وأغواهم عن مصيرهم بمسيرهم:

﴿فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ﴾ (٢٤):

عمل السوء سيئة، وأثره بطبيعة الحال سيئة، في الدنيا وفي الآخرة، وهنا ﴿فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا﴾ عليها هي الأعمال نفسها، حيث ظهرت بشيء من حقائقها يوم الدنيا عذاباً يمثل الأخرى، وقد عبر عنه بـ ﴿سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا﴾ دون ما عملوا، فإن للأعمال الخاطئة نشأت ثلاث، يوم الدنيا حيث تظهر بشيء من حقائقها كما تناسب الدنيا وليست هي دار جزاء، ثم تظهر بشيء أوفر في البرزخ، ثم في الأخرى يحجزه الجزاء الأوفى: ﴿وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى﴾ (٢٦) وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى (٢٥) ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءُ الْأَوْفَى (٢٦).^(١)

فلأن السيئة وجاه الكبيرة هي القليلة وجاه الكثيرة، فـ ﴿سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا﴾ هي قليلة من كثيرة، فإن ﴿مَا عَمِلُوا﴾ كبائر ما أكبرها، وما أصابهم ليس إلا شطر قليل من حقائقها الجهنمية.

ولأن ﴿مَا عَمِلُوا﴾ ليست إلا خطايا، فـ ﴿سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا﴾ ليست إضافة تقتسم ما عملوا إلى سيئات وسواها، ولا إضافة الصفة إلى موصوفها، إذ تشمل كل خطاياهم وما أصابهم إلا سيئاتها هنا، بل هي إضافة الجزء إلى الكل، فلم يصبهم كل ما عملوا لأنه مؤجل إلى الآجلة، وانما بعض مما عملوا قليل، فإنه للعاجلة، كما البرزخ بينهما للبرزخ بينهما، هذا، مهما كان هناك ﴿سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا﴾ الظهور التام لأعمالهم يوم القيامة، إضافة الصفة

إلى موصوفها، حينما تقوم قرينة: ﴿وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ﴾^(١) فإنها بعد ذكرى من سوء العذاب يوم القيامة، وأما هنا فهو يوم الدنيا.

﴿وَحَاقَ بِهِمْ﴾ حيطه مُزْمَجرة مدمرة هنا ﴿مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ﴾ من عذاب الاستئصال، وكما كانوا ينظرون مُرُّ رَبِّكَ نظرة الهزء، المتعنتة.

﴿وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ لَنَحْنُ وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَمْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ﴾^(٢٥):

هؤلاء ﴿الَّذِينَ أَشْرَكُوا﴾ هم الذين خولطوا فخالطوا بين المشيئة التكوينية والتشريعية، فلأنهم يرونهم مشركين، فلو شاء الله ألا يشركوا ما كانوا مشركين، إذا فقد شاء الله شركهم فأشركوا كما شاء إيمان الموحدين فوحدوا.

ف«لو» هنا - على حد تعبيرهم الخالط الغالط - تحيل مشيئة التوحيد لهم، استدلالاً بواقع شركهم، وأن مشيئة الله لا تُغلب، إذا فقد شاء واقع الشرك منا فأشركنا، أم لم يشأ منا شيئاً لا شركاً ولا سلبه فلماذا تدعوننا إلى رفضه، أم شاء التوحيد فتغلبت مشيئتنا على مشيئة الله وذلك كفر بالله، فهكذا يتبرر شركنا بالله، حفاظاً على كرامة الله!.

ومنهم الجبرية الناكرة للاختيار في الأفعال، يقولون مثل قولهم، ﴿كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾ من المشركين، استصواباً لفعلهم بذلك البرهان الماكر الحاكر، ولكن: ﴿فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ﴾ أنه ما شاء ولن يشأ شركهم في شرعته، ودعاهم ببلاغ رسالي مبين في الآفاق وفي

أنفسهم إلى توحيده، وخيرهم بين الإيمان والكفر، ورغبهم في الإيمان وندد بهم بالكفر ﴿فَهَذَ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ﴾!؟.

فقد شاء الله ألا تعبدوا إلا إياه أمراً مخيراً، ولم يشأ الله أن تعبدوا سواه أمراً مسيراً:

﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَّنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكْذِبِينَ﴾ (١)

و﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا﴾ - إلى - ﴿الطَّاغُوتَ﴾ يحمل أمره التشريعي، ثم ﴿فَمِنْهُمْ... الضَّلَالَةُ﴾ يحمل التكويني، وإنه لا يهدي إلا من اهتدى: ﴿وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى﴾ (٢) ولا يضل إلا من ضل: ﴿فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ﴾ (٣) تشريع يحبذ الإيمان، وتكوين بعد الكفر أو الإيمان، فليست بداية الكفر أو الإيمان - إذاً - تسييراً دون اختيار، وإنما مزيد الكفر والإيمان جزاءً وفاقاً.

وهؤلاء الذين ضلوا باختيارهم وعلى علم، معاندين للحق ومحايدين للباطل، ليس الله ليهديهم تسييراً بعدما اختاروا الضلالة فأضلهم كما ضلوا، وإن كنتم في ريب من بعث الرسل حاملين مشيئة الله التشريعية في التوحيد والمعاد والشرعة الموصلة بين المبدأ والمعاد، أم في ريب من عاقبة المكذابين لهذه الرسالات ﴿فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ﴾ تأريخياً وجغرافياً، سيراً بأنفسكم في أكناف الأرض؟ وذلك غير ميسور لأكثر أهل الأرض! أم سيراً في التأريخ الجغرافي والجغرافيا التاريخي نظراً في السَّير؟ وفيها حق وباطل! أم نظراً في القرآن؟ وهو أضمن سير وأسلمه، وفي مثلث السير ذكرى مهما اختلفت الدرجات.

(١) سورة محمد، الآية: ١٧.

(٢) سورة الصف، الآية: ٥.

﴿إِنْ تَحَرَّصَ عَلَى هُدَاهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ يُضِلُّ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ﴾ (٢٧):

﴿لَا يَهْدِي مَنْ يُضِلُّ﴾ به . بما ضل ، ولا ﴿مَنْ يُضِلُّ﴾ سواء بما أضل ، فمن ضل وأضل ليس الله ليهديه سواء السبيل ، اللهم ياكراه وهو خلاف سنة الله ﴿وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَّ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلَّهُمْ جَمِيعًا﴾^(١) ، ثم ﴿وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ﴾ يهدونهم بعدما أضلهم الله وما هدى ، ولا من ناصرين ينجونهم من عذاب الله الموعود لهم ، ولماذا ﴿مِنْ نَاصِرِينَ﴾ وهي لا تنفي سوى الجمع فعلٌ لهم ناصرًا إن لم يكن ناصرون؟ .

«من» هنا تجتث جذور النصره أيًا كانت ومن أي ناصر ، والجمع هنا أبلغ لاستغراق النفي ، ف «من ناصر» قد يُعنى به ناصر يزعمونه كأصنامهم ، و﴿مِنْ نَاصِرِينَ﴾ يحلّق على كل ناصرٍ أيًا كان ، إلهيًا رساليًا وملائكيًا ، أم سواهم ، فلا نصرّة هناك بعد إن لم ينصره الله ولن . .

رجعة تفصيلية إلى الآيات الثلاث:

«ما عبدنا» مفعول لـ ﴿لَوْ شَاءَ اللَّهُ﴾ كما قال الله ﴿لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبَدْنَا﴾^(٢) وترى كيف تتعلق المشيئة بالعدميات؟ .

إن ﴿مَا عَبَدْنَا﴾ في ظرف إرادة العبادة ، أمرٌ إعدامي وليس عدميًا لا تتعلق به المشيئة ، فالأمور بين عدمي ووجودي ، والثاني إيجادي وإعدامي ، والمشيئة المتعلقة بـ ﴿مَا عَبَدْنَا . . ﴾ تتعلق بإعدام التوحيد ، إيجاباً لعبادة ما سوى الله وسلباً لعبادة الله ، وهما أمران وجوديان دون العدمي الذي لا تتعلق به مشيئة الإعدام فإنه تحصيل للحاصل ، ولا مشيئة لإيجاد حيث

(١) سورة يونس ، الآية : ٩٩ .

(٢) سورة النحل ، الآية : ٣٥ .

المعدوم لا يوجد، ولا يعني الخلقُ الإيجادَ من اللاشيء، بل هو بين الإيجاد لا من شيء والإيجاد من شيء.

فعلى زعمهم الخالط هنا مشيئتان اثنتان، منا أن نعبد سواه، ومنه ألا نعبد سواه، ﴿لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبْدْنَا...﴾ وتغلبت مشيئته على مشيئتنا، فلم يشأ - إذاً - ألا نعبد، بل شاء أن نعبد، أم لم يكن له دور إيجابي أو سلبي في عبادتنا، فهي - إذاً - مشيئتنا فقط: أن نعبد سواه، أم ويشاء ما شئناه فتوافقت المشيئتان وتجاوبت.

و«من» الأولى في ﴿مَا عَبْدْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ﴾ بيانية، والثانية جنسية تستأصل كل شيء، مشيئة تجعلنا لا نشرك به شيئاً أبداً، بل نعبد موحدين إياه.

ف «مِنْ دُونِهِ» تشمل كلا النفي والإثبات المعنيين بـ ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾: مشيئة إلهية تمنعنا عن عبادة ما سواه، وتحملنا أن نعبد لا سواه، فقد تعلقت المشيئة هنا بأمرين وجوديين، إيجاد التوحيد وإعدام الشرك، والثاني أصعب من الأول حيث يتطلب مشيئة أقوى منه، ومثالاً عليهما العبادات الإيجابية كالصلاة والسلبية كالصوم، فهل الصوم لا يحتاج إلى مشيئة وإرادة وهو صد النفس عن المشتبهات المبطله له، وذلك أصعب من مشيئة الصلاة.

وهكذا يكون دور السلب في ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾ فإنه أصعب من دور الإيجاب في ﴿إِلَّا اللَّهُ﴾ فكيف يعتبر سلب الإشراك أمراً عديمياً لا تتعلق به مشيئة، بل هو إعدامي أقوى من الإيجاد و﴿مَا عَبْدْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ﴾ هو ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾ الجامعة بين السلب والإيجاب، وهي تتطلب مشيئتين اثنتين، فأين تعلقها بأمرٍ عديمي حتى تتطلب توجيهات في الحق هي تحمليات لا تحملها الآيات!.

وهكذا الأمر في ﴿وَلَا حَرَمْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ﴾ فكنا - إذاً - موحدين

إياه مطيعين له فيما أحل أو فرض أم حرم، فواقع شركنا وتحريمنا، دليل على واقع اللامشيئة الإلهية للإيمان والطاعة، بل وواقع مشيئة الإشراك والمعصية!.

ثم وفي «لو» المحيلة لأصالة أصل التوحيد أولاً: ﴿مَا عَبَدْنَا﴾ ولفروع الشريعة التوحيدية ثانياً: ﴿وَلَا حَرَمْنَا﴾ إحالة لصحة الشريعة التي يحملها رسل الله، وذلك أعضل داء بين عضال الأدوية لهؤلاء الحماقي، تكديباً غالياً قالياً لكافة الرسالات الإلهية بصورة الاحترام وسيرة الاخترام، حانقاً خانقاً مريباً للذين لا يعقلون: ﴿وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ مَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ...﴾^(١) ﴿بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَرِهِمْ مُّهْتَدُونَ﴾^(٢).

ذلك ﴿فَهَذَ عَلَى الرَّسْلِ إِلَّا أَلْبَلَغُ اللَّبِيبِ﴾ ولقد أبانوا ببلاغهم ليل نهار الحق كله كما يحق، وتقبله الفطر والعقول ولكنهم لا يعقلون!.

إنهم - ككل - لا يحملون إلا شرعة الله، وأما مشيئة الله أن يحملوا بها الكافرين على الايمان؟ فلا! ولا إن الله يحمل أحداً على كفر أو إيمان ﴿فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ﴾^(٣) دونما حملٍ يسير، وإنما هو توجيهٌ يخيّر كما في تكوينهم، ثم يختار لهم كل خير.

ذلك نكرانهم لأصلي التوحيد والنبوة وفروع الشريعة، ومن ثم ثالث ثلاثة نكران الآخرة:

﴿وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَنْ يَمُوتُ بَلَىٰ وَعَدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾^(٤)

(١) سورة الزخرف، الآية: ٢٠.

(٢) سورة الزخرف، الآية: ٢٢.

(٣) سورة الكهف، الآية: ٢٩.

هنا بعدما كلوا عن التدليل لعدم البعث أم إحالته، كما فعلوا بما افتعلوا في أصلي التوحيد والنبوة والشرعة الإلهية ككل، هنا يقسمون بالله جهداً أيماهم بها ممتها في نهايتها: ﴿لَا يَنْتَعِثُ اللَّهُ مَنْ يَمُوتُ﴾ متظاهرين أنهم يحترمون الله فيما كانوا يخترمون: ﴿لَوْ شَاءَ اللَّهُ﴾ فهم - إذاً - يحلفون بمن يحترمونه وفوق المؤمنين به المفترين عليه أنه بعث برسالة التوحيد والمعاد! وقد يقوم حلفهم مقام البرهان، فسواء قال الله: لا أبعث من يموت، أم قاله هؤلاء المخصوصون بالله!

والجواب عن ذلك الإقسام الخاوي عن أي برهان كلمة واحدة ﴿بِكَ﴾ ولماذا؟ لأن الحلف لا يقوم مقام البرهان في الأصول العقائدية العقلية، سلبياً وإيجابياً، ولا سيما الفطرية كأصل الحياة بعد الموت، فإنها تعم الجهال والمجانين، فضلاً عن العقلاء المدعين العلم.

ثم وفيما يقوم الحلف مقام البنية القائمة مقام البرهان، لا يقبل الحلف إلا بما يؤمن به الحالف، فكما أن حلف الملحد في الله لا يقبل، كذلك المشرك بالله، بل ولا الموحد المتزعزع في إيمانه، فكيف يقبل - إذاً - من المشرك المتهتك ساحة الربوبية أكثر من الملحد، حيث يفترى على الله أنه لم يشأ منه الإيمان، أم أجبره على اللاإيمان؟ رغم بعث الرسل تترى داعية إلى الإيمان.

إذاً فلا رد على ذلك الحلف برهانياً إذ لا يملك برهاناً يُرد بمثله، اللهم إلا ﴿بِكَ﴾ جواباً عن «لا» ولكن الله يبرهن هنا بعد ﴿بِكَ﴾ بأجمل بيان وأكمل: ﴿وَعَدَا عَلَيْهِ حَقًّا﴾: وعداً منه تعالى: ﴿أُولَئِكَ مَاؤُهُمْ جَهَنَّمُ وَلَا يَخْرُجُونَ عَنْهَا مَحِيصًا ۝ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا وَعَدَ اللَّهُ حَقًّا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا ۝﴾^(١).

ولقد أصبحت حتمية يوم البعث لحدّ تسمى في آيات عدة بالوعد ويوم الوعد وإلى أن سماه الناكرون له بالوعد ﴿وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾^(١) ^(٢) وليس ﴿وَعْدًا عَلَيْهِ﴾ - فقط - بما أخبرنا بالسنة رسله حتى تُنكر بـ ﴿لَوْ شَاءَ اللَّهُ...﴾ بل وسائر الآيات الإلهية آفاقية وأنفسية تؤكد أنه ﴿وَعْدًا عَلَيْهِ﴾.

فالفطرة العاشقة لاستمرارية الحياة بعد الموت - دونما فتور في هيمانها لها مع العلم بواقع الموت، ولا فترة لها فيما تعشقه رغم ما يرى من عامة الموت، وحتى إذا قرب صاحبها إلى الموت، واحتمال أن المعشوق لا يعدو الخيال، فضلاً عن حتمية الخيال - مما يهدم صرح العشق، ولكنما الفطرة تعشق الحياة المستمرة واقعياً، ويزداد له تعشقاً كلما يكبر صاحبها وإلى قرب الموت، وذلك دليل قاطع لا مرد له على حتمية الحياة بعد الموت فطرياً.

ثم العقل الحاكم إن السماوات والأرض لم تخلقا عبثاً ولا الإنسان عبث في ذلك الكون الشاسع، وقضية عدل الله العليم القدير الرؤوف الرحيم أن الإنصاف للمظلومين من الظالمين ضرورة قاطعة قاصعة.

كل ذلك يؤكد ﴿وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا﴾ ثابتاً لا حول عنه ﴿حَقًّا﴾ لا يبطل ولا يزول، فإنه أصل أصيل في كتابي التكوين والتشريع، فلو خالف وعده فقد خالف ربوبيته، وخالف أحكام الفطرة التي فطر الناس عليها، وأحكام العقل، وأحكام كل حَكَم عدل حكيم.

ونقمة الظالمين أحياناً يوم الدنيا لا تكفي انتصاراً للمظلومين، لو لا حياة بعد الموت تُكفّي فيها نعماتهم، وتُكفّي للعادلين والمظلومين نعماتهم.

(١) سورة يونس، الآية: ٤٨.

(٢) وكذلك في ١٠: ٤٨ و ٢١: ٣٨ و ٢٧: ٧١ و ٦٧: ٢٥ و ٣٦: ٤٨ و ٦٧.

إِذَا فِیَوْمِ الْوَعْدِ لَیْسَ وَعْدًا بَاطِلًا، أَمْ حَقًّا زَائِلًا یَقْبَلُ الْبَدَاءَ، ﴿يَكُنْ وَعْدًا عَلَیْهِ حَقًّا﴾ علیه فی کتاب التکوین فطرة وعقلاً وعدلاً، وعلیه فی کتابات التشريع طول التأریخ الرسالي دونما تخلف وخلاف، ولیس الله لیترك ما علیه - وهو لزام ربوبیته - لما یحلفون بالله کاذبین جهد إیمانهم ﴿لَا یَبْعَثُ اللَّهُ مَنْ یَمُوتُ﴾.

﴿وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا یَعْلَمُونَ﴾ إن ذلك وعدٌ علیه، تجاهلاً مقصراً، لا جهلاً قاصراً الإقسام للمشرکین وقد نطق به القرآن فی آیات عدة!.

وعلى هامش نکران البعث يوم البعث نکران الرجعة قبل البعث فی دولة القائم عليه السلام، وقد تعنیه الآية تأویلاً من باب الجري فی المصداق الأدنى، فإنهما من باب واحد مهما اختلف النکر بین النکرانین، فهناک مشرکون وهنا طائفة من المسلمین.

وترى كيف أقسم المشرکون بالله، وأصنامهم التي أشركوها بالله هي أعزُّ لهم من الله؟ إذ یعبدونها من دون الله؟

إنهم مؤمنون بالله أنه الأصل بین الآلهة، مهما یعبدون الأصنام دون الله، ولكنهم - وهم أمام المؤمنین بالله - لا بد وأن یقسموا بمن یتصادقون فی الإیمان به وهو الله، لا سيما وأنهم المتظاهرون بمظهر الدافع عن الله، وهنالك إقسامات لهم بالله تحملها آیات أخرى^(١).

فتباً لمن یخلق ما یخالف القرآن ثم ینسبه إلى أهل بیت القرآن أن «تباً لمن قال هذا»^(٢).

(١) کالآية: ٦ : ١٠٩ و ٣٥ : ٤٢ و ١٤ : ٤٤. مهما وردت آیات أخرى فی إقسام المنافقین کالآية: ٢٤ : ٥٣ و ٥٣ : ٥٣.

(٢) نور الثقلین ٣ : ٥٤ عن روضة الکافي سهل عن محمد عن أبيه عن أبي بصیر قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام قوله تبارک وتعالى: ﴿وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ...﴾ [الأنعام: ١٠٩] قال: فقال لي: یا أبا بصیر ما تقول فی هذه الآية؟ قال: قلت إن المشرکین یزعمون ویحلفون لرسول =

﴿لِبَيِّنٍ لَهُمُ الَّذِي يُخْتَلَفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَذِبِينَ﴾ (٢٩):

فهب أنه لا برهان على ضرورة البعث بعد إمكانيته، ولكن الله الذي يعلم ذلك الاختلاف الدائب بشأن البعث تثبيتاً وإنكاراً، عليه أن يبين الحق ليزول الخلاف، بياناً لا مرد عنه ولا محيص، ويتصادق في تصديقه المختلفون، ولم يفعل هكذا يوم الدنيا، فليكن بعدها يومٌ - ولا أقل - للبيان ﴿لِبَيِّنٍ لَهُمُ الَّذِي يُخْتَلَفُونَ فِيهِ﴾ بياناً عياناً بواقع البعث وما فيه من الفتح بين المختلفين، وفصل القضاء لهم ﴿وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ عين اليقين ﴿أَنَّهُمْ كَانُوا كَذِبِينَ﴾ فيما كانوا يحلفون ويختلفون من شبهات حول البعث.

وهنا البيان الموعود لهم يوم البعث، منه واقع البعث فإنه بيان العيان، ومنه ظهور كافة الحقائق التي أنكروها يوم الدنيا، تقصيراً عنها لا قصوراً فيها، إذ حجبا أنفسهم عنها فأنكروا، ولكنهم في الأخرى يُزِيل بينهم وبينها فيصدقونها متحسرين من تكذيبها في الأولى: ﴿لَقَدْ كُنْتُمْ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكُمْ غِطَاءَكُمُ فَصَرِّكُمُ الْيَوْمَ حَرِيدٌ﴾ (١).

ومن ثم بيان العيان لملكوت عقائدهم وأعمالهم حيث تبرز فيها فـ ﴿إِنَّمَا

= الله ﷻ أن الله لا يبعث الموتى، قال فقال: تباً لمن قال هذا، سلمهم هل كان المشركون يحلفون بالله أم باللات والعزى؟ قال قلت جعلت فداك فأوجدينه، قال فقال: يا أبا بصير لو قد قام قائمنا بعث الله قوماً من شيعتنا قباع سيوفهم على عواتقهم فيبلغ ذلك قوماً من شيعتنا لم يموتوا فيقولون بعث فلان وفلان من قبورهم وهم مع القائم فيبلغ ذلك قوماً من عدونا فيقولون يا معشر الشيعة ما أكذبتم هذه دولتكم وأنتم تقولون فيها الكذب لا والله ما عاش هؤلاء ولا يعيشون إلى يوم القيامة، قال: فحكى الله قولهم فقال: ﴿وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَن يَمُوتُ﴾ [النحل: ٣٨] أقول ورواه مثله باختلاف يسير سيرين وإبراهيم القمي عن بعض رجاله عنه ﷺ.

ولا سبيل لتصديق هذه الروايات إلا أنها تأويل للبعث إلى نطاقه الأعم من أعلاه إلى أدناه، وتباً لمن قال هذا تب للاختصاص، مهما كان ظاهره الاختصاص.

(١) سورة ق، الآية: ٢٢.

يُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١﴾ ﴿يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُّحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا﴾ ﴿٢﴾.

ففي مثلث البيان العيان ﴿وَلَيَعْلَمَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَٰذِبِينَ﴾ ويعلم الذين آمنوا صدقهم أنفسهم فيشكرون.

وإزاحة عن شبهة القدرة لذلك البعث الباعث لتحقيق عدل الله وفضله :

﴿إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ ﴿٣﴾ :

إنما قوله تعالى - فيما يريد تكويناً - فعله، تعبيراً بما نعرفه سهلاً هيئاً، فكما القول - أيّاً كان في التكوين - عندنا سهل، دون حاجة إلى أية محاولة إلا لفظة القول، كذلك الله ربنا سبحانه في فعله أيّاً كان، ليست له محاولة إلا مجرد حوله وقوته، دونما أية صعوبة ولا أي فصل زمني إلا أن يشاء ذلك قضية الحكمة العالية الربانية.

ونفاذ مشيئته بالنسبة لأي تكوين هو على حد سواء، سواء أكان تكويناً للكائن الأول لا من شيء، أم تطويراً له بعد تكوينه إلى أطوار أخرى كما يشاء وعلى أية حال «فإرادته إحداثه لا غير ذلك» ^(٣) فلو أن «كن» هنا قولٌ

(١) سورة الطور، الآية : ١٦.

(٢) سورة آل عمران، الآية : ٣٠.

(٣) في الكافي بإسناده عن صفوان بن يحيى قال قلت لأبي الحسن عليه السلام أخبرني عن الإرادة من الله ومن الخلق - قال : الإرادة من الخلق الضمير وما يبدو لهم بعد ذلك من الفعل، وأما من الله تعالى فإن إرادته إحداثه لا غير ذلك لأنه لا يروى ولا يهم ولا يفكر وهذه الصفات منفية عنه وهي صفات الخلق، فإرادة الله الفعل لا غير ذلك يقول له : كن فيكون بلا لفظ ولا نطق بلسان ولا همة ولا تفكر ولا كيف لذلك كما أنه لا كيف له.

وفي الدر المنثور ٤ : ١١٨ - أخرج أحمد والترمذي وحسنه وابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي في شعب الإيمان واللفظ له عن أبي ذر عن رسول الله ﷺ قال : يقول الله يا بن آدم كلّمك مذنب إلا من عافيت فاستغفروني أخفر لكم وكلم فقراء إلا من أغنيت فسلوني أعطكم وكلّمك ضال إلا من هديت فسلوني الهدى أهدكم ومن استغفروني وهو يعلم أنني ذو قدرة على =

فليكن له مخاطب، وكون المخاطب قبل الخطاب أو حينه يُحيل تكوينه، فإنه تكوين للكائن، فإنما هي إرادة تتعلق بتكوين غير الكائن، إما في أصله كالكائن الأول: المادة الأم، فإنه تكوين لا من شيء، أم في تحويله تكويناً للشيء شيئاً آخر، فإنه تكوين من شيء، و«كن» يعمهما مهما اختلف تكوين عن تكوين.

والشيء المراد تكوينه في البعث ليس إلا خلق الأمثال، فالأرواح كائنة كما هي، والأجساد بموادها كما هي، وكل ما حصل هنالك بالموت هو انفصال الروح عن هذا البدن، ثم تحول البدن رميماً رماداً، فلا مُعادَ في المعاد إلا خلق الصورة الإنسانية كما الأول ﴿كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ﴾^(١) وإعادة الروح في البدن بنفس الصورة.

صحيح إن إعادة المعدوم بحذافيه ممتنعة، ولكن لا مُعادَ في المعاد معدوماً، وإنما وصلّ بعد فصل للروح مثل الأول، وخلق للصورة مثل الأولى، إنشاءً كما الأول، دون أية إعادة للأول.

= أن أغفر له غفرت له ولا أبالي ولو أن أولكم وآخركم وحيككم وميتكم ورطبكم، وبابسكم اجتمعوا على قلب أشقى واحد منكم فأنقص ذلك من سلطاني مثل جناح بعوضة، ولو أن أولكم وآخركم وحيككم وميتكم ورطبكم، وبابسكم سألوني حتى تنتهي مسألة كل واحد منهم فأعطيتهم ما سألوني فأنقص ذلك مما عندي كغرز إبرة لو غمسها أحدكم في البحر وذلك أني جواد ماجد واحد عطائي كلام وعذابي كلام إنما أمري لشيء إذا أردته أن أقول له كن فيكون. (١) سورة الأعراف، الآية: ٢٩.

﴿وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظَلَمُوا لَنَبُوْنَهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً
 وَلَآخِرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿٤١﴾ الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ
 يَتَوَكَّلُونَ ﴿٤٢﴾ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِي إِلَيْهِمْ فَتَسْلُوا
 أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٤٣﴾ بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ
 الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٤٤﴾ أَفَأَمِنَ الَّذِينَ
 مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ يَخْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ
 لَا يَشْعُرُونَ ﴿٤٥﴾ أَوْ يَأْخُذَهُمْ فِي تَقْلِبِهِمْ فَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ ﴿٤٦﴾ أَوْ
 يَأْخُذَهُمْ عَلَىٰ تَخَوُّفٍ فَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّؤُوفُ الرَّحِيمُ ﴿٤٧﴾ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَىٰ مَا خَلَقَ اللَّهُ
 مِنْ شَيْءٍ يَنْفَعِيوْا ظِلَالَهُ عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمَائِلِ سُجَّدًا لِلَّهِ وَهُمْ دَاخِرُونَ ﴿٤٨﴾
 وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا
 يَسْتَكْبِرُونَ ﴿٤٩﴾ يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٥٠﴾ وَقَالَ اللَّهُ
 لَا تَتَّخِذُوا إِلَهَيْنِ اثْنَيْنِ إِنَّمَا هُوَ إِلَهٌُ وَاحِدٌ فَإِنِّي فَارِهُبُونَ ﴿٥١﴾ وَلَوْ مَا فِي
 السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الَّذِينَ وَاصِبًا أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ ﴿٥٢﴾ وَمَا بِكُمْ مِنْ نَعْمَةٍ
 فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْئَرُونَ ﴿٥٣﴾ ثُمَّ إِذَا كُشِفَ الضُّرُّ
 عَنْكُمْ إِذَا فَرِحْتُمْ مِنْكُمْ بِرَبِّكُمْ بُشِّرُونَ ﴿٥٤﴾ لِيَكْفُرُوا بِمَا ءَانَتْهُمْ فَتَمَسَّعُوا
 فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿٥٥﴾ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ تَاللَّهِ لَشَتَائِنٌ
 عَمَّا كُنْتُمْ تَفْتَرُونَ ﴿٥٦﴾ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ
 ﴿٥٧﴾ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ ﴿٥٨﴾ يَتَوَارَىٰ

مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُمْ عَلَىٰ هُوٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَّا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴿٥٩﴾ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٦٠﴾ وَلَوْ يُوَاسِئُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ لَا يَسْتَفْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ﴿٦١﴾ وَيَعْمَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَىٰ لَا جُرْمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ وَأَنَّهُمْ مُّفْرَطُونَ ﴿٦٢﴾ تَاللَّهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَرَيْنَ لَهُمْ الشَّيْطَانُ أَعْمَلَهُمْ فَهُوَ وَلِيُّهُمْ الْيَوْمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٦٣﴾ وَمَا أُنزِلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٦٤﴾

﴿وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظَلَمُوا لَنَبُوءَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَلَآجَرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ﴾ ﴿٤١﴾:

قد تلمح ﴿هَاجَرُوا﴾ بمضيها أنها هي السابقة على نزول الآية إذا فهي الهجرة إلى المدينة، فالآية إذا مدنية في سورة مكية، ولكنها قد تعني الهجرة إلى الحبشة، السابقة على هذه الآية في مكة، ثم المهاجرة هي حجر الأساس في حكم الآية، سواء أكانت سابقة أم لاحقة، إذا فهي تشمل بتجريدتها عن مضيها كل مهاجرة في الله من بعدما ظلموا، من مكة إلى الحبشة، ومن المدينة إلى مكة حيث كان من الأنصار مهاجرون لأن المدينة كانت دار شرك، ثم من مكة إلى المدينة، ومن ثم كل انتقاله في الله من مكان إلى مكان أيًا كان وأيان ما طلعت الشمس وغربت.

فقد يهاجر - للحفاظ على إيمانه أم نشر الإيمان - عن وطن أم مال وأهلين، وأخرى عن حياة عن بكرتها حيث تكون حياة الإيمان في خطر

السقوط، فإذا دار الأمر بين حياتي أنا وحياة الإيمان فالإيمان أخرى بالبقاء.

وفي الخبر «لا يدخل الجنة إلا من هاجر» حيث نعم صيغة المهاجر كل أهل الجنة، وغير المهاجر في النار، فليس - فقط - مهاجرة خاصة من مكان إلى آخر، بل هجران المعاصي والتباعد عن المآسي، وتحقيقاً لكلمة الحق ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾.

«لا إله» تقتضي المهاجرة عن إبعاد ثلاثة من المحرمات وهي النفسية والجماعية والمعيشية تحت السلطة الطاغوتية، كما ﴿إِلَّا اللَّهُ﴾ تثبت لثلاثة أخرى هي النفسية والجماعية وتثبيت السلطة الربانية، فالمؤمن مهاجر على أية حال ما دام هنالك فسق أو كفر فردي أم جماهيري أم في الحكم حيث المسؤولية لنفي الباطل وتحقيق الحق تشكّل الحياة الإيمانية.

ثم المهاجرة هي التباعد فقد تكون مهاجرة في الله كما هنا، أم مهاجرة في الشيطان، ثم الأولى قد تكون من بعدما ظلموا كما هنا وهي أفضلها، وأخرى من بعدما ظلموا بمقامهم في دار المجرمين ثم تابوا وهاجروا وهي أوسطها، وثالثة لم يظلموا ولم يُظلموا وإنما يهاجرون لبسط الدعوة الإلهية فكالأولى، أم تزيدها فضلاً حيث تكون الدعوة أفضل وأشمل دون اختصاص بالحفاظ على إيمان المهاجر.

فكلما كانت الهجرة في الله أصعب، والدعوة فيها إلى الله أتم وأتعب، كانت الهجرة أفضل وأوعب، والآية تبين موقف المهاجرة الفضلى الشاملة للرسول والذين معه وهي ذات درجات حسب الدرجات، مهاجرة إلى الحبشة^(١).

(١) الدر المنثور ٤ : ١١٨ - أخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة في الآية قال: هم أصحاب محمد ظلمهم أهل مكة فأخرجوهم من ديارهم حتى لحق =

ثم إلى المدينة المنورة^(١) وفي الكل مهاجرة من الشهوات والإنيات والأنايات إلى الله وفي الله، مهما كان فيها تنقل مكاني أم لم يكن حيث إن حجر الأساس فيها التباعد عما سوى الله إلى الله وفي الله، مهما اختلفت الظروف والأشكال، فالمهاجرة في الله لا تحدّ بحدود المكان والزمان وإنما هي المكانة والإيمان يهاجرُ للحافظ عليه والمزيد فيه. ف«إن المهاجر من هجر ما نهى الله عنه، هجر السوء والخطايا والذنوب»^(٢) ولقد «كان من الأنصار مهاجرون لأن المدينة كانت دار شرك»^(٣) «كانوا من المهاجرين لأنهم هجروا المشركين»^(٤).

فالمسلم المصابر على إيمانه، المتثابر في الله، إنه من المهاجرين أينما حل أو ارتحل أم سكن واستكن، وجملة القول في المهاجرة ككل أنها تنقسم حسب الأحكام التكليفية، خمس بخمسة فصالحاتها درجات كما طالحاتها دركات.

ثم المهاجرة في الله هي تُجسّد كلمة التوحيد بسلبها: «لا إله» في سلبات المهاجرة، وإثباتها: «إلا الله» في إيجابياتها، فكل من يحمل كلمة التوحيد فهو مهاجر في بعدها على أية حال، حيث الحواجز في السلوك إلى الله كثير، فالموحد هو دائب المهاجرة في الله.

﴿لَتُبَوَّئَهُمْ فِي الْأُثْيَا حَسَنَةً﴾ حياة حسنة كما يطلبونها ليل نهار: ﴿رَبَّنَا

= طوائف منهم بأرض الحبشة ثم بوأهم الله المدينة بعد ذلك فجعلها لهم دار هجرة وجعل لهم أنصاراً من المؤمنين..

(١) المصدر أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن عباس في الآية قال: إنهم قوم من أهل مكة هاجروا إلى رسول الله ﷺ بعد ظلمهم وظلمهم المشركون.

(٢) صحيح البخاري باب الإيمان ٤.

(٣) سنن النسائي البيعة ١٣.

(٤) سنن النسائي البيعة ١٣.

إِنَّا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةٌ ﴿١﴾ فإلهمهاجرة في الله تسهل كل صعب، وتحسن كل سوء ﴿٢﴾ وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَمِجْ فِي الْأَرْضِ مُرْعَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٢﴾.

لا تفكر أنك إذا هاجرت وطنك وشغلك في الله تلقي بنفسك إلى التبعض والحيرة دون بواء، فقد وعدك الله بترك بوائك في الله ﴿لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً﴾ رغم أن الدنيا دار عناء وشقة سيئة، وذلك طرف من الأجر ضئيل فإن متاع الدنيا أياً كان قليل ﴿وَلَا جَزَاءُ الْآخِرَةِ﴾ وحسناتها ﴿أَكْبَرُ﴾ من أجر الدنيا وحسناتها ﴿لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ﴾ والبواء هنا لا تخص دار الهجرة مهما كانت من البواء الحسنة، حيث النص ﴿لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً﴾ سواء أكانت بواء دار الهجرة أم الرجوع إلى أرض الوطن أم فيهما، وعلى أية حال فهي البواء والحياة الحسنة، الملازمة للحفاظ على كرامة الإيمان، مهما كانت فيها صعوبات في ظاهر الحال..

وترى من هم المعنيون هنا بـ ﴿يَعْلَمُونَ﴾؟ أهم المهاجرون في الله؟ وهم بطبيعة الحال يعلمون، وإلا فلم يهاجرون إن لم يكونوا يعلمون!، ثم و«لو» المحيلة عادياً لمدخولها تحيل لهم أن يعلموا خير أجر الآخرة، وإنه أكبر، فليسوا - إذاً - إلا المشركين السابق ذكرهم، ثم وليست ﴿لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ﴾ لتختص علمهم بحسن الآخرة، بل وقبلها حسنى الدنيا، والكفار لا يعلمون الحسنيين، إذ لا يعرفون حسنى الحياة الدنيا، ولا يصدقون الأخرى فضلاً عن حسنها!

فليعلموا ولن.. أن للمهاجرين في الله من بأسهم، في الدنيا حسنة رغم أنها سجنهم، ﴿وَلَا جَزَاءُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ﴾!.

(١) سورة البقرة، الآية: ٢٠١.

(٢) سورة النساء، الآية: ١٠٠.

ثم هناك مهاجرة عوان بين ما في الله وما في الشيطان، مهاجرة عن أرض الوطن تجارية أمأهيه، مباحة لا واجبة ولا راجحة، أم راجحة لا تنوي بها رجحانها عند الله، وحتى إذا كانت واقعاً في الله ولكنك لا تنوي تلك النية الخالصة، أم لا تهوى إلا متاع الدنيا المباحة، فكل هذه خارجة عن المهاجرة في الله، فلا أجر لها لا هنا ولا في يوم الله، مهما لم يكن لها وزر أم كان، اللهم إلا لتقصّد الحلال ابتعاداً عن الحرام، فإنه عبادة ومرضاة لله، فلتكن من مصاديق المهاجرة في الله مهما كان من أداها.

﴿الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ﴾ (٤٢):

والمهاجرون في الله الذين لهم أجرهم هنا وفي الأخرى، هم ﴿الَّذِينَ صَبَرُوا﴾ قبل أن يهاجروا أو بعدها، صبراً على الظلم حيث لا يطيقون دفعه، حفاظاً على إيمانهم مهما ظلموا دونه، ثم هاجروا ابتعاداً عن الظلم وعن نقصان الإيمان في تداوم الظلم، وصبروا في مهاجرهم على بُعد الوطن والمال والعيال، دون أن يفتكروا في الرجوع إليه، أم يغتموا للبعد عنه ﴿وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ﴾ في مهاجرتهم في الله، وتصبرهم في سبيل الله، دونما اعتماد على طاقاتهم النفسية مهما كانت نفيسة.

﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُّوحِي إِلَيْهِمْ فَتَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ (٤٣) بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِنُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ﴾ (٤٤):

﴿أَهْلَ الذِّكْرِ﴾ هنا وفي الأنبياء ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُّوحِي إِلَيْهِمْ فَتَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ ﴿وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَداً لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ﴾ (١).

إنهم هم المسؤول عنهم في كيان الرسل والرسالات من قبل، أهم ملائكة لا يأكلون الطعام ولا يمشون في الأسواق، أم هم البشر جسد لا يأكلون الطعام وهم خالدون لا يموتون؟.

﴿مِنْ قَبْلِكَ﴾ هنا تضرب إلى أعماق الماضي منذ خُلِقَ رجالٌ ونساء من إنس أو جان أو أياً كان، قبل هذا النسل الموجود من القليلين وبعده.

﴿وَمَا أَرْسَلْنَا... إِلَّا رِجَالًا﴾ رسالة دون وسيط إلى العالمين، حيث إن رسل الوحي الملائكية مرسلون إلى هؤلاء الرجال، ثم هم إلى العالمين، والأولون لا رجال ولا نساء، فالحصر حقيقي يستغرق كافة الرسالات المتصلة بالمرسل إليهم طول التاريخ الرسالي دونما استثناء، لأنهم هم المعروفون عند أهل الذكر بالرسالات، عرفاناً شهودياً بالرسل الذين هم لصقُهم في الدعوة دون وسيط، دون الملائكة الذين هم مادة المشكلة عند المرسلين: لماذا ما أرسلوا، هم إليهم؟.

﴿رِجَالًا نُّوحِي إِلَيْهِمْ﴾ وحي الرسالة الشريعة التكليفية، مما يؤكد انحصار هذه الرسالات في الرجال دون النساء أو الخنثى، أم صنف آخر هو سنخ واحد بلا ذكور وإناث كالملائكة، فذلك الوحي - إذاً - منحصر فيهم منحصر عمن سواهم، وهذه قضية الحكمة العالية الربانية أن يرسل إلى كل صنف من صنفه ومن أفضله: ﴿يَمْعَشَرُ الْيَحْيَى وَالْإِنْسَ الْكَرَّ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ...﴾^(١) - ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُّوحِي إِلَيْهِمْ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى﴾^(٢) ولا ريب أن قبيل الرجال أفضل من قبيل النساء فإنهم قوامون على النساء، وهم أصلح دعوة وأحرى منهن في الواجهة الجماهيرية دعاية سليمة عن النزعات المعرقة عن مسير الرسالات ومصيرها.

(١) سورة الأنعام، الآية: ١٣٠.

(٢) سورة يوسف، الآية: ١٠٩.

وأنتم معشر المشركين الشاكِّين في نوعية الرسل والرسالات، عليكم أن تسألوا في ذلك أهل الذكر حتى يعلموكم ما لا تعلمون، ف «لا ينبغي للعالم أن يسكت على علمه ولا ينبغي للجاهل أن يسكت على جهله وقد قال الله: ﴿فَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾^(١) فينبغي للمؤمن أن يعرف عمله على هدى أم على خلافه^(١) فلولاً واجب الجواب عن السؤال لم يكن مجال لواجب السؤال، إذاً فواجب الجواب مستفاد من الأمر بالسؤال، ومهما كان الجواب مشروطاً بشروط، فكذلك السؤال دونما فوضى هنا أو هناك.

وهذه ضابطة قائمة دائمة لقيلي العلماء والجهال، ضابطة عن التردى في هَوَات الجهالات، فالعلم مطلوب لكل ذي مُسكة وإدراك، والجهل مرفوض، والبقاء على الجهل مع إمكانية التعلم جهل على جهل لا يرتضيه أي عاقل ولا مجنون، ولا سيما بالنسبة للأمور التي هي محور الحياة الإنسانية وفي قمتها قصة الوحي الرسالي حيث يتبنى الحياة جديدة جادة في كافة الحقول الحيوية.

والإنسان أيّاً كان له إحدى حالات أنفسية أربع بالنسبة لأي أمر كان، علماً أو ظناً أو شكاً أو احتمالاً، ولا بد لكل من حجة تثبته، فأى ادعاء في هذه الأربع سلباً أو إيجاباً لا يحتمل القبول عند أصحاب العقول إلاّ بدليل.

والمشركون لا برهان لهم لسلب الوحي مادة وكيفية وحملة، اللهم إلا ادعاءات جوفاء، أم أحلاف هي لا تنفع في أمور الشرعة الأصلية، إلاّ في الدعاوي الشخصية عند فقدان الدليل، فهم لا يستطيعون سلب الوحي بدليل، وإذا هم لا يصدقونه بالبينات وبالزبر، فهل لهم البقاء على ما لا يعلمون؟ كلا! ﴿فَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ فالذين عاشوا جو

(١) الدر المنثور ٤: ١١٩ - أخرج ابن مردويه عن جابر قال قال رسول الله ﷺ: ...

الرسالات على مدار الزمن ولا سيما علماءهم، هم المسؤولون عنهم للمشركين الشاكين في نوعية الرسالات.

فأنتم المتشككون في كيان الرسل والرسالات عليكم لزماً فطرياً وعقلياً أن تسألوا أهل الذكر، المحشورين بهذه الرسالات، فأهل البيت أدرى بما في البيت، وأهل الوحي - رسلاً وأئمة ومؤمنين به - هم أدرى بكيانات الوحي والموحي إليهم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فأهل الذكر ﴿بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ﴾ حيث يتذكرون بهما طبيعة الرسالات هم أدرى بها وأحرى أن يُسألوا ممن لا ذكر له بهما إذ ليس من أهلها كالمشركين والملحدين.

﴿فَسْتَلُوا... إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ فحين يكون الإنسان ممن يعلم، أو بإمكانه أن يعلم دون مراجعة إلى من يعلم، فلا سؤال إذاً ممن يعلم، فأنتم الناكرون لرجولة الرسالات لو تعلمون شريطة الرجولة والمسانخة بين الرسل والمرسل إليهم فهو الحجة عليكم، وإذا لا تعلمون فاسألوا الذين هم يعلمون، ولا حجة لكم ثالثة في ذلك الحقل أنكم تعلمون شريطة اختلاف الجنس بين الرسل والمرسل إليهم، فإن كانت ولن فأتونا بسلطان مبين أو علم يقين!

هنا مورد الآية هو السؤال عن نوعية الرسالات، وقد يكفي للجواب عن هذا السؤال «أهل الذكر بالبينات والزبر» وهم كافة أهل الكتاب ولا سيما علماءهم أياً كانوا، فإن الشريعة الكتابية ذكرٌ لهم بالغ دون ريبة أن طبيعة الرسالات الإلهية بشرية في رجال كسائر البشر، إلا أنه يوحى إليهم.

ثم السؤال عن المهام الحيوية والجواب عنها لا يفرضها - فقط - وحي الله، حيث الفطرة والعقلية المتكاملة الإنسانية فطرياً، هما الحاكمان بفرضهما قبل حاكم الوحي.

ومن ثم ﴿فَسْتَلُوا﴾ وفي نطاق عام يتخطى ذلك السؤال من هؤلاء

المشركين، إلى كل سؤال في أي زمان أو مكان، من أي إنس أو جان أو أياً كان، لكل من يجهل ما يتوجب عليه علمه، وليس ليعلم بمحاولته نفسه حيث الجملة المستقلة في آية، ولا سيما كضابطة لمقدمتها، ليست لتختص بمورد نزولها، أو المذكور قبلها، ولا سيما إذا كانت مبرهنة، وهنا ﴿فَسْأَلُوا﴾ تفريعه على ﴿إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ والمسلمون أخرى بذلك.

وهنا المعنيون من ﴿أَهْلَ الذِّكْرِ﴾ هم الرعيلى الأعلى الذين لا يجهلون، وهم محمد ﷺ والمحمديون من عترته المعصومون، ومن ثم العلماء الربانيون الحاملون علومهم.

فحين يجب السؤال عن أهل الكتاب وليسوا هم في عصمة علمية ولا عملية، فهلا يجب السؤال عن المعصومين ﷺ؟ وهم أصدق مصاديق أهل الذكر! فالذكر هو محور المسؤولية - أياً كان - و﴿إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ هو محور السائلة، وهما درجات حسب درجات العلم فرضاً ونفلاً.

ف ﴿الذِّكْرِ﴾ هو كل كتاب سماوي^(١) وهو بالأحرى القرآن^(٢) وهو رسول القرآن^(٣)، فأهله هم في مثلث من الدرجات كما الذكر درجات، ولكل سائل حال، ولكل سؤال مجال.

(١) كما في قوله تعالى: ﴿مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رَبِّهِمْ مُحَدَّثٍ إِلَّا أَتَتْهُمْهُمْ وَهُمْ يَلْعَبُونَ﴾ [الأنبياء: ٢٧].
(٢) ﴿وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ﴾ [الزخرف: ٤٤] وفي نور الثقلين ٣: ٥٥ عن بصائر الدرجات عن أبي جعفر الباقر ﷺ في الآية قال: الذكر القرآن وآل الرسول أهل الذكر وهم المسؤولون.

(٣) ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ آمَنُوا قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا ﴿١٥﴾ رَسُولًا يَتْلُوا عَلَيْهِكُمْ﴾ [الطلاق: ١٠-١١]
آياتنا وفي نور الثقلين ٣: ٥٤ عن أصول الكافي عن أبي جعفر ﷺ في الآية قال رسول الله ﷺ الذكر أنا والأئمة ﷺ أهل الذكر وفيه عن عبد الرحمن بن كثير قال قلت لأبي عبد الله ﷺ فاسألوا أهل الذكر... قال: أهل الذكر محمد ﷺ ونحن المسؤولون.

وأحرى بأئمة المؤمنين، الاثني عشر المعصومين، أن يُعَنُوا كقمة عليا من أهل الذكر بعد الذكر نفسه قرآنًا ورسول القرآن، فهم أهل الذكر: الرسول، وهم أهل الذكر: القرآن، أهلوه بأهلية ذات بعدين، نَسَبِيًّا، وأحرى منه روحياً^(١) وأحرى منهم من هم به ﴿أَهْلَ الذِّكْرِ﴾ كالرسول الأقدس محمد ﷺ.

(١) المصدر عن الرشاء قال: سألت الرضا ﷺ فقلت جعلت فداك: ﴿فَتَسَلَّلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَقَامُونَ﴾ [النحل: ٤٣] فقال: نحن أهل الذكر ونحن المسؤولون، فقلت: فأنتم المسؤولون ونحن السائلون؟ قال: نعم - قلت: حقاً علينا أن نسألكم؟ قال: نعم - قلت: حقاً عليكم أن تجيبونا؟ قال: لا - ذلك إلينا إن شئنا فعلنا وإن شئنا لم نفعل أما تسمع قول الله تبارك وتعالى: ﴿هَذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِحِسَابٍ﴾ [ص: ٣٩].

وفيه عن أصول الكافي عن حمزة بن الطيار أنه عرض على أبي عبد الله ﷺ بعض خطب أبيه حتى إذا بلغ موضعاً منها فقال له: كف واسكت ثم قال ﷺ: لا يسعكم فيما ينزل بكم مما لا تعلمون إلا الكف عنه والتثبت والرد على أئمة الهدى حتى يحملوكم فيه على القصد ويجلو عنكم فيه العمى ويعرفوكم فيه الحق قال الله تعالى: ﴿فَتَسَلَّلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَقَامُونَ﴾ [النحل: ٤٣].

وفيه عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ﷺ قال: إن من عندنا يزعمون أن قول الله ﷻ: ﴿فَتَسَلَّلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَقَامُونَ﴾ [النحل: ٤٣] - أنهم اليهود والنصارى؟ قال: إذا يدعونكم إلى دينهم ثم قال بيده إلى صدره: ونحن أهل الذكر ونحن المسؤولون. أقول: هذا رد على اختصاص أهل الذكر بأهل الكتاب والآية مطلقة في السائلين والمسؤول عنهم، فالسائل المسلم لو سأل أهل الكتاب عما يحتاج إليه لدعاه إلى دينه - ولكن الآية مطلقة وأصدق مصاديق المسؤول عنهم هم الرسول وعترته المعصومون، وأصدق مصاديق السائلين هم المسلمون، ومن الشاهد على أن المقصود نفي الانحصار، ما رواه في عيون الأخبار في باب مجلس الرضا ﷺ مع المأمون في الفرق بين العترة والأمة حديث طويل وفيه قالت العلماء: فأخبرنا هل فسر الله تعالى الاصطفاء في الكتاب؟ فقال الرضا ﷺ: فسر الاصطفاء في الظاهر سوى الباطن في اثني عشر موطناً وموضعاً فأول ذلك قوله ﷻ: ﴿إِنِّي مَكْتُبٌ فِي الزَّكَاةِ﴾ - إلى أن قال - وأما التاسعة فنحن أهل الذكر الذين قال الله تعالى: ﴿فَتَسَلَّلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَقَامُونَ﴾ [النحل: ٤٣] - فقالت العلماء: إنما عنى بذلك اليهود والنصارى - فقال أبو الحسن ﷺ: سبحان الله وهل يجوز ذلك إذا يدعوننا إلى دينهم ويقولون إنه أفضل من دين الإسلام؟ فقال المأمون: فهل عندك في ذلك شرح بخلاف ما قالوا يا أبا الحسن ﷺ =

هذه هي سنة الرسالة الإلهية كعادة مستمرة طول المخط الرسالي: ﴿قُلْ مَا كُنْتُ بِدَعَاٍ مِنَ الرُّسُلِ﴾^(١) ولا رسالتي بدعة بين الرسالات، فإنها سلسلة موصولة بين الله وبين العالمين، و﴿لَا تُفَرِّقْ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ﴾^(٢) رسالة واتجاهاً.

فلا هم حاملون مشيئة الله تكوينياً حتى يحملوا عباد الله على طاعته، كيف! والله هو نفسه لا يحمل خلقه هكذا على طاعته أو يزجرهم عن معصيته ﴿وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَّ مَن فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعاً﴾^(٣).

ولا إنهم ملائكة، أم جسد لا يأكلون الطعام أو هم خالدون، ﴿فَسَتَلَوْا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ فإنما هم يحملون بلاغاً لمشيئة الله التشريعية إلى المكلفين، ومن ذلك أبطال القالة الجاهلة القاحلة، ﴿لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبَدْنَا... وَلَا حَرَمْنَا...﴾.

= فقال: نعم - الذكر رسول الله ﷺ ونحن أهله وذلك بين في كتاب الله ﷻ حيث يقول في سورة الطلاق: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أَهْلَ الْآلِيبِ الَّذِينَ آمَنُوا قَدْ أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا ﴿١٠﴾ رَسُولًا يَتْلُوا عَلَيْكُمْ آيَاتِ اللَّهِ مُمِيتَاتٍ﴾ [الطلاق: ١٠-١١] فالذكر رسول الله ﷺ ونحن أهله فهذه التاسعة، ولقد أخرج تفسير أهل الذكر بالرسول ﷺ وبالعتر الطاهرة ﷺ جماعة من الحفاظ والمؤلفين والمفسرين من إخواننا منهم الطبري في تفسيره (١٤: ٦٩) عن أبي جعفر الباقر ﷺ في الآية قال: نحن أهل الذكر والثعلبي كما في العمدة لابن بطريق ص ١٥٠ عن جابر الجعفي لما نزلت هذه الآية قال علي ﷺ: نحن أهل الذكر، وابن كثير في التفسير (٢: ٥٧٠) عن أبي جعفر ﷺ مثله والقطان في تفسيره كما في كفاية الخصام ٣٣٨ روى نزول الآية في علي ﷺ والحافظ محمد بن مؤمن الشيرازي في المستخرج من التفاسير الاثني عشر كما في الكفاية في الآية أي فاسألوا عن أهل البيت والله ما سعى المؤمن مؤمناً إلا بسبب حب علي بن أبي طالب ﷺ وأبو النشاء الألويسي في روح المعاني (١٤: ١٣٤). أورد اختصاصهم بأمة أهل البيت ﷺ والقندوزي في ينابيع المودة عن الثعلبي عن جابر عن علي ﷺ نحن أهل الذكر تعليقات إحقاق الحق لسماحة الحجة المرعشي النجفي (٣: ٤٨٢ - ٤٨٣).

(١) سورة الأحقاف، الآية: ٩.

(٢) سورة البقرة، الآية: ٢٨٥.

(٣) سورة يونس، الآية: ٩٩.

وترى بماذا تتعلق ﴿بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ﴾؟ إنها صالحة تتعلق أدبياً ومعنوياً بكل من «أرسلنا - نوحى إليهم - فاسألوا - الذكر - إن كنتم لا تعلمون» وخماسية العلاقات تجعل الإرسال والوحي والسؤال والذكر ولا تعلمون، مربوطة بالبينات والزبر^(١).

فلا تخلو أية رسالة إلهية عن البينات والزبر: ﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ...﴾^(٢) حيث يوحى إليهم بالبينات المعجزات كما بالزبر، ويسأل أهل الذكر بهذه البينات والزبر، سؤالاً بهما لأنهما خير مادة لسؤال الاستعلام، وذلك ﴿إِنْ كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾^(٣) بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ. وأما الذي يعلم طبيعة الرسالات بنفس البينات والزبر فلماذا يسأل وليس المسؤول بأحرى من السائل.

ثم ﴿فَسْأَلُوا﴾ لا تختص بالمشركون الناكرين للرسالات الإلهية مهما كانوا هم مورد نزول الآية حيث المورد لا يخصص، بل هو عام لكل من هو داخل في نطاق ﴿إِنْ كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ أياً كان اللاعلم، في الشرعيات: عقليات أو تعبديات، وسواها من العلوم المرغوبة لأمر الدنيا المباحة وأمر الآخرة.

فإن كان العلم واجباً فالسؤال واجب، وإن كان راجحاً فراجع، و﴿إِنْ كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ هو الحد النهائي لسماح السؤال أم وجوبه، فأن لا تعلم الآن ولا تفوت الأوان وتستطيع أن تعلم قبل فوات الأوان، دون عسر ولا حرج، ولا فوت لواجب العلم عملاً، فلا تشملك ﴿إِنْ كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ فإنها تنفي الكينونة الممكنة للعلم، دون كل جهل وإن بالإمكان إزالته دون سؤال، ففرق بين «أن لا تعلم» و﴿إِنْ كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ ف «فإن كنتم» تضرب

(١) والباء في الأول معية سببية وفي الثاني مصاحبة وفي الثلاثة الباقية سببية.

(٢) سورة الحديد، الآية: ٢٥.

إلى عمق الكينونة في ﴿لَا تَقْلُمُونَ﴾ كما هو المقرر أدبياً^(١) ولو فرض السؤال أم سُمح له مع إمكانية العلم بمحاولة غير محرجة ولا عسيرة، لكان في ذلك إهمال الطاقات النفسية، بئلة وبئلة لما منح الله الإنسان من التعقل والتفكير، والآيات الآمرة بالتدبر والتفكير والتذكر بالتدبير تؤصل العلوم النفسية الناضجة من ذوات الأنفس، الناضجة على ضوء المزيد من التدبر الناضج.

وهذه طبيعة الحال في كافة الحاجيات الحيوية أن للسعي الذاتي أصالة فائقة حسب الإمكانيات الميسرة الميسورة، بل والمعسورة لمن لا تُخرجه، ثم إذا كَلَّت فسعي وراء الذات ممن له هذه الفعليات أو الإمكانيات، أم إذا قلت فعوان بينهما جمعاً بين سعيك مساعي الآخرين، فالسؤال وكذلك الجواب عنه بين واجب وراجع، فأصل العلم أصلياً وفرعياً واجب على كل مكلف في أبعاده الثلاثة الحيوية، ثم المزيد راجح، وعلى الجملة فـ «أعلم الناس من جمع علم الناس إلى علمه»^(٢).

فما دامت الأصالة كائنة أو ممكنة فالوكالة غير صالحة، اللهم إلا تكملة للأصالة، وأهم الحاجيات الحيوية هو العلم الواجب ثم الراجع، أنك إن كنت لا تعلم، ولا تكفي فعليتك ولا قابليتك ولا فاعليتك لأن تعلم دون حرج منفي في الشريعة، فلا تكفي للعلم الكافي، إذا ﴿فَسْتَلَوْا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ سؤالاً ﴿يَالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ﴾ بعلم أو إثارة من علم، مسنوداً إلى عقل ضروري أم كتاب وحي.

وإن كنت عالماً أم كنت تعلم بمحاولات ذاتية فلا عليك سؤال ولا لك ذلك، اللهم إلا تكملة لما علمت، لا تسطع لها حيلة دون سؤال.

(١) فإن تلحق الماضي بالمضارع هكذا نفي بات يخلق على أكثر مما مضى.

(٢) الخصال للصدوق عن الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام.

وكما العلم الذاتي يجب كونه باستدلال دون خيال أو ظن غير مسنود إلى برهان: ﴿بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ﴾ كذلك فليكن السؤال بالبينات والزبر دون تقليد أعمى، فـ «البيّنات» وهي البراهين العقلية المجردة والحسية ﴿وَالزُّبُرِ﴾ وهي كتابات الوحي، هما المحور الأصيل في كل سؤال وجواب جملة وتفصيلاً.

فيينات الرسل تصدّق زبرهم، وزبرهم تجاوب بيناتهم، إذا فهم المحور الأصيل لكل دليل، وقد يعبر عنهما بـ «علم أو إثارة من علم» وعلى أية حال لا يُغني غير العلم عن الحق شيئاً، والاجتهاد والتقليد كلاهما يتبنيان ﴿بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ﴾ هنا جملة وهناك تفصيلاً.

ولأن القصد من السؤال في أصول الدين حصول العلم ثم التصديق والعمل، فالعلم هنا موضوعي وطريقي، فإذا سأل واقتنع ببرهانه فهو مصيب أخطأ أو أصاب، وإذا لم يسأل فلم يقتنع وبقي على ظنه، فهو مخطئ وافق الواقع أم خالف، والأول أقل خطأ.

وأما الفروع، فإن اجتهد أو قلّد أو جمع بينهما تجزئة للاجتهاد والتقليد أو احتياط، وكان متبعاً في كل ذلك واجبه الشرعي، فهو مصيب أخطأ أم أصاب، مهما كان للمصيب أجران وللمخطئ أجر واحد، وإن ترك الكل فإن وافق عمله الواقع صح، وإن خالف بطل مهما وافق رأي الأعم، فإن صحة العمل محصورة في إصابة الواقع، أم تطرق إحدى هذه الطرق الأربع العاذرة، فالتارك للكل، غير المصيب للواقع، لا إصابة له ولا عذر، ولا تفيده الموافقة الواقعية لرأي الأعم، فإن العذر ليس في واقعه، وإنما هو في تقليد وهو غير واقع.

ولأن القصد من السؤال هو معرفة الحق وهي ذريعة للعمل وفقها، فإن وافق العملُ الواقعَ دون سؤال صح، أم وافق من يحق منه السؤال فكذلك، أم وافق رأي البعض من المجتهدين الجامعي شرائط التقليد ولكنه غير

الأعلم الأتقى ففي الصحة تردد أصحه البطلان، لوجوب تقليد الأعلم، وإن خالف الإجماع أو الضرورة بطل بالإجماع أو الضرورة.

والعلم بالأحكام مرحلي ابتداءً بالاجتهاد المطلق، ثم المستطاع، ثم الاحتياط، ثم التقليد، وإن لم يجد الأعلم ولا رأيه ويفوت أوان العمل فلا أقرب إلى الأعلم والأقرب، ثم إذا وجده سألته، فإن وافق السابق فهو الحق، وإن خالف صح ما سبق فإن للضرورات أحكامها في محالها.

فليس التقليد تقبلاً لقول الغير دون أي دليل، ولا فارق بين الاجتهاد والتقليد إلا إجمالاً هنا وهناك التفصيل، فإذا تأكدت من صلاحية أهل الذكر للسؤال، ويجيبك ﴿يَا بَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ﴾ وهما في الإسلام الكتاب والسنة القاطعة، وتعرفت قدر المستطاع إلى مستند الجواب، عندئذٍ سُمح لك أن تسأل أهل الذكر، تقليداً عاقلاً عالماً عن العالم العاقل، ومادة لجواب في السؤال على أية حال هي ﴿يَا بَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ﴾ فالأولى هي البراهين القاطعة العقلية كما المعجزات، دون أن تحتل أي شك وريبة، والثانية هي البراهين النقلية من كتاب وحي وسنة قاطعة، وهما مجموعان في القرآن بل هو أفضل البينات والزبر، وكضابطة عامة فيما يُسأل عنه آية الزمر: ﴿فَبَشِّرْ عِبَادَ ﴿٧﴾ الَّذِينَ يَسْمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُوا الْأَلْبَابِ ﴿٨﴾﴾^(١).

ف ﴿أَهْلَ الذِّكْرِ﴾ هنا هم الأحسن قولاً في الزمر، دون أي عالم وهناك من هو أعلم، اللهم إلا إذا لم تجد سبيلاً إلى الأعلم، أم تتخرج في الفحص عنه. ف ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكَ فِي الَّذِينَ مِنْ حَرْجٍ﴾^(٢) وقد يروى التعميم عن الرسول ﷺ أنه لا ينبغي للعالم أن يسكت على علمه ولا ينبغي للجاهل أن

(١) سورة الزمر، الآيتان: ١٧، ١٨.

(٢) سورة الحج، الآية: ٧٨.

يسكت على جهله، وقد قال الله: ﴿فَسَلُّوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ وينبغي للمؤمن أن يعرف عمله على هدى أم على خلافه ولكن ذلك العموم لا يطارد الخصوص، إذ لا عسر ولا حرج، وكما تُخصّصه آية الذكر آية الزمر، وكما إذا تمكنت من سؤال الإمام المعصوم لا يحل لك ولا يكفي سؤال من سواه، كذلك السؤال عن أي كتاب وعندك كتاب الله وعلى هامشه سنة رسول الله، وقد يروى عن الإمام الصادق عليه السلام: «العلم ثلاثة كتاب وسنة ولا أدري» فليس وراء الكتاب والسنة، وأمّا يصدقانه، إلّا «لا أدري» فإنه - إذا - علمٌ و«أدري» جهل، لأنه غير مسنود إلى علم أو إثارة من علم.

وكما أن أفضل الذكر هو القرآن، كذلك أعلم أهل الذكر هو رسول القرآن، ثم أهله المعصومون وهم أهل الذكر: القرآن، وأهل الذكر: رسول القرآن^(١) ومن ثم سائر العلماء الربانيين الأمثل منهم فالأمثل علماً وتقوى وعقلية أمّا هيه من شروط الذكر المحجة.

﴿... وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ﴾ فإن القرآن هو أصل الذكر وفصله، بياناً وافياً لما نزل إلى أنبياء الله من قبل، وأفضل أهله هو الرسول فاسأله ﴿إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ ﴿٤٣﴾ بِالْيَمِينِ وَالزُّبُرِ﴾ - ﴿لَتُبَيِّنَ... وَلَعَلَّهُمْ يَفْكُرُونَ﴾ في معانيه ومغازيه.

(١) في غاية المرام نقلاً عن الحافظ محمد بن مؤمن الشيرازي في كتابه المستخرج من تفاسير الاثني عشر في تفسير هذه الآية يعني فاسألوا أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة ومهبط الملائكة، فوالله لا يسمى المؤمن مؤمناً إلّا بمحبة علي بن أبي طالب وفي تفسير الثعلبي عن جابر لما نزلت هذه الآية قال علي عليه السلام نحن أهل الذكر، وفي تفسير يوسف القطان عن وكيع عن الثوري عن السدي قال كنت عند عمر بن الخطاب فإذا بكعب بن الأشرف ومالك بن سيف وحيي بن أخطب - وساق سؤالهم عمرأ عن عرض السماوات والأرض وعيه عن الجواب فإذا بعلي عليه السلام دخل فأجابهم ثم ذهب علي عليه السلام إلى رسول الله ﷺ ونقل له ما حصل فنزلت هذه الآية.

هنا ﴿لَتُبَيِّنَ﴾ تلمح صارحة أن رسول القرآن بيان للقرآن بالقرآن: ﴿فَذَكِّرْ
بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِبِدِ﴾ وكيف لا وهو أفضل مفسر للقرآن بعد الله وبيان
الله.

ثم ﴿لَتُبَيِّنَ﴾ كما هو بالقرآن كذلك بالسنة قولية وعملية وتقريرية،
فالتفكر في رسول القرآن كما القرآن ينتج صارحة صارحة أنه: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا
مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِيْٓ إِلَيْهِمْ فَتَشْلُوْا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ﴾ وهو
نفسه أفضل أهل لهذا الذكر.

ومن ثم ﴿لَتُبَيِّنَ﴾ كغاية قصوى راجعة إليه في ﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ﴾
نزولاً إلى معلم القرآن وسائر الوحي ﴿لَتُبَيِّنَ﴾ دون أن ينزل بلا وسيط على
الناس إذ لا تبين لهم تماماً دون بيانه، ولا أنهم يصلحون لنزول الوحي
عليهم، ﴿وَمَا نَزَّلَ إِلَيْهِمْ﴾ يعم القرآن وسائر الذكر، إذ فالقرآن ببيان نبي
القرآن بيان لكافة كتابات الوحي طول الخط الرسالي، وبيان لنفسه وبيان
للسنة الرسالية، ولما يروى عن الرسول كسنة، حيث يقاسان على القرآن
ويبينان به.

ثم ﴿نَزَّلَ إِلَيْهِمْ﴾ هو تنزيل إليهم بواسطة رجال الوحي، ونسبته إليهم
اعتباراً أنهم هم المعنيون بهذه الكتب كما الرسل، دون الرسل فحسب حيث
أنزل إليهم، فهم - إذاً - حملة أمانات الوحي إلى المرسل إليهم، مهما
كانوا هم رؤوس الزاوية في كتابات الوحي.

لذلك فهم الغاية الثانية لـ ﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ﴾: ﴿وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ﴾
في النازل ومنزله، وليعلموا أنه ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِيْٓ
إِلَيْهِمْ...﴾ كما ﴿وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ﴾ في كل ما يحويه من حقائق ناصعة
ناصحة جمة، فالقرآن هو كتاب التفكير والتذكير، كتاب الحياة الرسالية
والرسولية لنبي القرآن.

إذاً فلنا حجتان شرعيتان لا ثالثة لهما ولا . . : القرآن ونبي القرآن، فما كان من القرآن أو من السنة القدسية المحمدية . . وإلا فلا حجة فيه، ولا حجة في المروي عن الرسول ﷺ إلا ما وافق القرآن، أم لا يخالفه، أم تواتر نقله عنه دون شك وريبة وكما يروى عن الإمام الصادق (عليه السلام) : «العلم ثلاثة كتاب وسنة ولا أدري» ثم ولا نجد حجة قاطعة على حجة ما سواهما من أدلة مذهبية شيعية أو سنية، كالإجماع والعقل والقياس والاستحسان والاستصلاح.

وحصيلة البحث عن آية الذكر أنها تعم كل سؤال وسائل ومسؤول، وللوسائل المسلم والمسؤول الرسول والأئمة من آل الرسول أولويتان اثنتان، وخدة العقيدة، وشرافة السائل والمسؤول، ومورد نزول الآية منقطع سائلاً ومنقطع مسؤولاً مع اختلاف العقيدة بينهما، فشمول الآية بالنسبة للمسلمين وأئمتهم أولى منهم، إضافة إلى أن «فاسألوا» تفريعاً للفرع على أصله دليل أنه ضابطة عامة كل سائل ومسؤول في كافة الحقول.

﴿أَفَإِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ يَخْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ﴾ (٤٥):

الفاء هنا تفريع تفريع بناكري الرسالات وماكري الصد عنها، على حجة الله القارعة في الرسالات المتواصلة البارعة، سلسلة موصولة برسولة على طول خط التكليف إلى العالمين أجمعين، فلا تفلت عنها أم عن العذاب القارع على المتخلفين عنها.

وماكرو السيئات هم أمكر الماكرين وأسوأ المسيئين حيث يُظهرون السيئات بمظاهر الحسنات، سيئات منافقة ظاهرها فيه الرحمة وباطنها من قبله العذاب، ليوردوا البسطاء إلى هُوات الضلالة والمناهة من حيث لا يشعرون، ولقد قالوا قالتهم الماكرة المنافقة ﴿لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبْدَنَا مِنْ دُونِهِ

مِنْ شَيْءٍ نَّحْنُ وَلَا ءَابَاؤُنَا وَلَا حَرَمْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ... وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَنْ يَمُوتُ...^(١)! ويكأنهم حماة رب العالمين والحفاظ على كرامته في نكران شرعته وقيامته؟.

وعمل السيئات على أضرب هذا أسوأها، ثم الذي يعملها دون منافقة بإظهارها مظهر الحسنات، ولكن موقفه الجماعي كيان للبسطاء أنها ليست بسيئات، ومن ثم عملها دون أية منافقة لا كهذه ولا تلك، كمن يبرز السيئة كما هي دون أية مماكرة، ﴿الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ﴾ نعم الأولين، من مشركين - كما هم محطة نزول الآية - أم موحدتين ومسلمين، ومكر السيئات منهم أضل وأنكى.

فلأن مكر السيئات أخطر مكر وأضله للبسطاء وأمكره ضد الرسالات، فقد يخسف الله بهم الأرض، كما يخسفون بمكرهم حياة من في الأرض، أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون كما يأتون البسطاء بعذاب الضلال من حيث لا يشعرون، عذاباً من ربك جزاء وفاقاً: ﴿وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ﴾^(٢) ﴿أَفَأَمِنُوا أَنْ تَأْتِيَهُمْ غَشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ اللَّهِ﴾^(٣) ﴿أَفَأَمِنْتُمْ أَنْ يُخْصِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْاَلْبِ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا...﴾^(٤) ﴿أَمْ أَمِنْتُمْ أَنْ يُمِيدَكُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرَىٰ فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا﴾^(٥) ﴿ءَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْصِفَ بِكُمْ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ﴾^(٦)!

ف «هم اعداء الله، وهم يُمسخون ويُقذفون ويسبخون في الأرض»^(٧)

(١) سورة النحل، الآيات: ٣٥-٣٨.

(٢) سورة فاطر، الآية: ٤٣.

(٣) سورة يوسف، الآية: ١٠٧.

(٤) سورة الإسراء، الآية: ٦٨.

(٥) سورة الإسراء، الآية: ٦٩.

(٦) سورة الملك، الآية: ١٦.

(٧) نور الثقلين ٣: ٥٩ عن تفسير العياشي عن ابن سنان عن أبي عبد الله في الآية قال: ...

ف «لا تكونوا من الغافلين المائلين إلى زهرة الدنيا الذين مكروا السيئات . . فاحذروا ما حذرکم الله بما فعل بالظلمة في كتابه، ولا تأمنوا أن ينزل بكم بعض ما توعد به القوم الظالمين في الكتاب، والله لقد وعظکم الله في كتابه بغيرکم فإن السعيد من وُعِظ بغيره» .

وإن لخسف الأرض والعذاب الموعودين مراحل عدة ودركات متعددة . ومنها ما في دولة المهدي عليه السلام ^(١) فإن ﴿مَكُرُوا السَّيِّئَاتِ﴾ لا تختص بالماضي، بل هي جارية في كل من يمكرون السيئات على مدار الزمن، مهما اختلفت دركات العذاب حسب دركات السيئات .

﴿أَوْ يَأْخُذْهُمْ فِي تَقْلِيلِهِمْ فَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ﴾ ^(٤٦) أَوْ يَأْخُذْهُمْ عَلَى تَخَوُّفٍ فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ ^(٤٧) :

أخذات بمختلف العذابات على مختلف الحالات للذين مكروا السيئات، وكما هم يمكرون، جزاء وفاقاً وما الله يريد ظلماً بالعباد .

ومن أعجب العُجاب هذا الإنسان النسيان العصيان كيف يواصل حياته النكدة في مكر السيئات بأيدي أئمة لثيمة، ويد الله فوق أيديهم ناقمة منبهة لهم، فلا يغني عنهم مكْرهم السيئ وتدبيرهم، ولا تدفع عنهم قوتهم وعلمهم وكل شطاراتهم المزعومة لهم .

(١) المصدر عن روضة الكافي كلام لعلي بن الحسين عليه السلام في الوعظ والزهد في الدنيا يقول فيه : ولا تكونوا من الغافلين . فإن الله يقول في محكم كتابه : ﴿أَفَأَمِنَ الَّذِينَ . . . أَوْ يَأْخُذْهُمْ . . . أَوْ . . .﴾ [النحل : ٤٥-٤٧] .

وفيه عن تفسير العياشي عن إبراهيم بن عمر عن سمع أبا جعفر عليه السلام يقول : إن عهد نبي الله صار عند علي بن الحسين ثم صار عند محمد بن علي ثم يفعل الله ما يشاء فالزم هؤلاء فإذا خرج رجل منهم معه ثلاثمائة رجل ومعه راية رسول الله ﷺ عادماً إلى المدينة حتى يمر بالبيداء فيقول هذا مكان القوم الذين خسف بهم وهي الآية التي قال الله : ﴿أَفَأَمِنَ الَّذِينَ . . . فَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ﴾ [النحل : ٤٥-٤٦] .

﴿أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ﴾^(١) ولا يخشون إذ تمتد إليهم يد الله في صَحْوِهِم أو نومتهم أو غفلتهم في تقلبهم أو على تخوفهم ﴿فَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ﴾ الله في تقلباتهم، تغلباً على إرادة الله، أم تألباً على الله ﴿إِنَّا نَرَىٰ كَيْدَ﴾ أنتم المؤمنين المظلومين الممكرين ﴿لِرُءُوفٍ﴾ بكم ﴿رَحِيمٍ﴾ ليس ليدركم على ما أنتم عليه من نير الدل ودوامة المكر السيء الحائط بكم من أهله، ف ﴿وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ﴾^(٢).

وعلى أية حال إن أخذ الله لا يطارده أي تقلب أو تألب أو تغلب ف «إن أخذه لشديد» ولا فارق بجنب الله في أخذه بين ماكري السيئات في يقظتهم ونومهم، في تخوفهم وأمنهم، في قوتهم وضعفهم إذ لا يمسسه في أخذه لغوب، ولا يأخذه نضوب.

﴿أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَىٰ مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ يَنْفَعِيوْهُ ظُلُمًا عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمَائِلِ سُجَّدًا لِلَّهِ وَهُمْ دَاخِرُونَ﴾^(٤٨):

هنا الواو تعطف إلى محذوف هو بطبيعة الحال معروف من مسرح البحث، كـ ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا﴾ إلى فطرهم وعقولهم كآيات أنفسية تدلهم على توحيد الله، واختصاص العبادة والسجود بالله؟ ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَىٰ مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ﴾ كآيات آفاقية تدلهم على ذلك الاختصاص، ثم «إلى» هنا رغم أن الرؤية متعددة بنفسها، تعني عناية زائدة هي رؤية البصيرة من طريق البصر وسواه، إضافة إلى أن الرؤية في الظاهر الأكثر هي النظر فوق البصر، إذاً فالرؤية «إلى» نظرة معمقة، لا سطحية ولا مجرد البصر.

أترى ﴿ظُلُمًا﴾ نعم كل شيء لمكان ﴿مَا خَلَقَ اللَّهُ﴾؟ ولا ظلال متفيدة إلا للأجسام الكثيفة الظاهرة أمام الشمس، فالرقاق كالماء والهواء فضلاً عن

(١) سورة الأعراف، الآية: ٩٩.

(٢) سورة فاطر، الآية: ٤٣.

الطاقات المادية كالقوة الجاذبية والمغناطيس والروح، والكثيفة غير الظاهرة كالباطنة تحت الأرض، أم فوق الأرض وراء الشمس، هذه ليست لها ظلال متفيئة وكذلك السماويات البعيدة عن الشمس غير المتظلمة بها مهما صحت لها أظلال!.

أم هي من في السماوات والأرض ظاهرة كثيفة؟ ﴿وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظُلُمًا لَهُمْ بِالْفُجْدَاءِ وَالْأَصَالِ﴾^(١)؟

ولا ظلال للجن والملائكة وأضرابهما ممن لا يرى فلا ظل لهم أمام الشمس! ولما في السماوات والأرض من الأجسام الظاهرة غير العقلاء ظلال!.

﴿مِنْ شَيْءٍ﴾ بعد ﴿مَا خَلَقَ اللَّهُ﴾ تبعض ﴿مَا خَلَقَ اللَّهُ﴾ فتعني منها ذوات الظلال، وإلا لكفت ﴿مَا خَلَقَ اللَّهُ﴾ لو عنت كل شيء، وصاحب الظل بطبيعة الحال هو الكثيف الظاهر أمام الشمس سواء أكان من ذوي العقول أم سواهم، و﴿مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾^(٢) في الرعد لا تحصر ﴿مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ﴾ في ذوي العقول، فلكل حال مقال، ﴿وَهُمْ دَخِرُونَ﴾ هنا اعتباراً بـ «من» فيما خلق الله من ذوي الأظلال.

ولماذا يختص هنا ذوات الأظلال بالرؤية إليها، والآيات الآفاقية غير مخصوصة بها؟ لأن هؤلاء المشركين تعاموا عن بصائرهم، ولذلك نقلوا عن حجاجهم بأنفسهم الآيات فطرية وعقلية، إلى آفاقيتها المحسوسة، ولكن على تأمل فيها.

ثم تفيء الظلال وهو تنقلها إنما هو حسب رأي العين حيث الظلال لا تنفياً وتنتقل على الحقيقة راجعة، وإنما هي الشمس ترد على الأظلال ثم

(١) سورة الرعد، الآية: ١٥.

(٢) سورة آل عمران، الآية: ٨٣.

ترجع إلى ما كانت بعد أن تزول عنها الشمس، فالشمس هي المتنقلة عليها والظلال قائمة بحالتها، إن كانت الشمس جارية حول الأرض، وأما إن كانت هي الجارية حول الشمس كما حول نفسها فتفيئُ الظلال يكون على الحقيقية حيث تتحول الأرض.

والفيء هو الظل راجعاً، إذاً فالظل هو قبل الزوال، والفيء بعده، فالتفيؤ - إذاً - هو رجوع الظل بعد زواله.

و﴿أَلْيَمِينٍ﴾ هو مشرق الشمس ﴿وَأَشْمَالٍ﴾ ما يقابله بمختلف الانحرافات الظلية عن المشرق، وعله لذلك أفرد اليمين لأنه نقطة شروق الشمس، وجمع الشمائل لأنها الجوانب الثلاثة الأخرى بعد تلك النقطة الشارقة، اعتباراً بأن هذه الثلاثة كلها شمائل أمام نقطة المشرق، لأنها هي الرئيسية في هذا البين.

و﴿سُجَّدًا لِلَّهِ﴾ تجمع ذوات الأظلال بأظلالها مع الشمس المطلّة عليها، فهذه الثلاثة ساجدة لله في كونها وحركاتها وتغيراتها، لا تتخلف عما رسمت لها مشيئة العلي القدير ﴿وَهُمْ دَخِرُونَ﴾: صاغرون في ذلك السجود العام، دون تخلف ولا تبختر^(١) ومشهد الظلال تتراجع ممتدة موحية لمن يفتح عين قلبه، ويتجاوب مع الكون كله، وترسم ذوات الظلال بظلالها المتفيئة كل الكائنات داخراً صاغرة في ذواتها وصفاتها وحركاتها بجنب الله.

فحينما نرى الظلال تظل تابعة لذوات الأظلال دونما تخلف عنها ولا قيد شعرة، رغم أن هذه الأظلال ليست مخيرة لأصحابها، بل هي مسيرة بها، فماذا ترى إذاً داخراً أصحابها بجنب الله، وهي من أفعاله الاختيارية؟.

ثم وليست السجدة الداخلة بخاصة لذوات الأظلال، فإنها فيها ذات بعدين، ثم بعدها السجدة في بُعد الذات لكل شيء.

(١) تجد تفصيل القول في سجود الظلال في آية الرعد فراجع.

﴿وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ﴾ (٤٩):

و«ما» هنا تشمل الكائنات كلها، أرضاً وسماً وما فيهما وما بينهما، و﴿مِنْ دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ﴾ هو من ذكر الخاص الساجد في بعديه بعد العام في بعده الكوني، فـ ﴿مِنْ دَابَّةٍ﴾ تعم الإنس والجان وكل دواب الأرض والسما، سواء أكانت تدب على أرض أم تسبح في ماء، ﴿وَالْمَلَائِكَةُ﴾ تستغرق كل مَلَكٍ في الأرض أو السما، وهذه من الآيات المصراحة أن في السماوات دواب كما في الأرض، ولا تشمل الطير والملائكة، حيث الدابة ما تدب دائماً وهما لا يدبان إلا أحياناً.

والسجدة المحلقة على كل الكائنات هي سجدة الأفعال والصفات والذوات طوعاً وكرهاً، مهما تخلف جموعٌ من الجنة والناس اختيارياً، فإنهم هم المعنيون بذلك التذكير التنديد الشديد، لكي يتنبهوا عن غفلتهم، ويفيقوا عن غفوتهم حين يرون الكون كله مسجداً فسيحاً فصيحاً في ذلك الحشد الهائل، مشهد عجيب رهيب من الأشياء بظلالها والدواب كلها والملائكة ﴿وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ﴾.

وقد يعني «ما» هنا بعض الدواب لمكان ﴿مِنْ دَابَّةٍ﴾ وكل الملائكة لمكان ﴿وَالْمَلَائِكَةُ﴾ فـ ﴿مِنْ دَابَّةٍ﴾ هنا تبعيض، وفي الأول جنس، تبعيضاً حيث المقصود هنا البعد الثاني من السجدة وهو الاختيارية، فكثير من الدواب تسجد لله عن شعور واختيار، ومنها مؤمنو الإنس والجن - على قلتهم - وسائر الدواب هي الأكثرية الساحقة بين الكل في سجودها لله، إذاً فالتعبير بـ «ما» دون «مَنْ» لمكان الدواب غير الإنس والجان فإنها غير ذوات العقول.

فيا أيها الإنسان الغفّال النسيان، أيتها الحشرة الهزيلة الكليّة، لماذا هذا الاستكبار الاستدبار عن طاعة الله الملك القهار؟!.

وقد يروى عن رسول الهدى ﷺ «إن الله ملائكة في السماء السابعة سجوداً منذ خلقهم إلى يوم القيامة ترعد فرائصهم من مخافة الله، لا تقطر من دموعهم إلا صار ملكاً، فإذا كان يوم القيامة رفعوا رؤوسهم وقالوا: ما عبدناك حق عبادتك»^(١).

ثم ﴿وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ﴾ تنفي عنهم تطلُّب الكبرياء الخاصة بربهم من فوقهم، فهو يختلف عن التكبر، فالله متكبر كبير، يظهر الكبرياء الكائنة لذاته المقدسة قولاً وفعلاً، وليس مستكبراً يطلب الكبرياء، إذ لا تنقصها ذاته ولا صفاته وأفعاله فكيف يطلب.

فالاستكبار مذموم على أية حال لأنه طلب ما لا يعنيه ولا يمكن اختصاصه بالله، والتكبر منه ممدوح كما لله، والتكبر مع المتكبر فإنه عبادة لله ومنه مذموم وهو التظاهر بكبرياء ليست له، سواء أكانت له ممكنة كالكبرياء الممكنة، أم مستحيلة ككبرياء الربوبية المستحيلة للمربوبين.

﴿وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ﴾ قد نعم طلب الكبرياء الممكنة التي لمن فوقهم كالرسول محمد ﷺ كما الاستكبار على الله.

﴿يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ﴾ ﴿٥٥﴾:

﴿...بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ﴾ ﴿٥٦﴾ لَا يَسْقُونَهُ إِلَّا أَلْقَوْا وَيَأْمُرُهُمْ بِأَعْمَالِهِمْ ﴿٥٧﴾ ﴿٢﴾.

﴿وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ﴾. ﴿وَهُمْ بِأَعْمَالِهِمْ يَعْمَلُونَ﴾ هما من الشواهد القاطعة أنهم كسائر المكلفين مكلفون تحت الأمر والنهي، إلا أنهم معصومون فلا يعصون، إذاً ﴿يَخَافُونَ﴾ هو الخوف من جرأ العصيان، دون مجرد

(١) المجمع أورده الكلبي في تفسيره عنه ﷺ.

(٢) سورة الأنبياء، الآيتان: ٢٦، ٢٧.

خوف الاستعظام فإنه الإشفاق، فلأن الله لا يخاف من ظلمه أم جهله سبحانه فهو - إذا - يخاف لعصيان من الخائف بجنبه، وكما السابقون والمقربون وهم فوق الملائكة ﴿يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ﴾. يخافون حتى أفضلهم محمد وهو أول العابدين: ﴿... قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَآئِي نَفْسٍ إِنْ أَنِيجُ إِلَّا مَا يُوْحَىٰ إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابٌ يَّوْمٍ عَظِيمٍ﴾^(١) مهما كان ذلك خوفاً مع استعظام لمقام الرب ﴿وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ ۖ﴾ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ ﴿٤١﴾^(٢).

إذا فباحرى للملائكة أن يخافوا مقام ربهم ﴿وَيَسْبِغُ الرِّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ﴾^(٣) ﴿وَمَنْ يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَهٌُ مِنْ دُونِهِ فَلِكُ جَزَاءٌ جَهَنَّمُ كَذَلِكَ يَجْزِي الْغَافِلِينَ﴾^(٤) إذا فبالإمكان قولهم هذا وفعلهم على عصمتهم دون اضطرار أتوماتيكي في فعلهم وتركهم، فهم خائفون لو عصوا ربهم عذاب يوم عظيم، وعدم صدور العصيان منهم كما لسائر المعصومين لا يدل على أنهم مسيرون على الطاعة، إلا أن طاعة المعصومين أطوع من طاعة الملائكة، فإنهم عقل بلا شهوة، وأولاء لهم عقل وشهوة، ولكنهم «جزناها وهي خادمة» فطاعتهم - على عصمتهم - أفضل من الملائكة على عصمتهم، وأين عصمة من عصمة، فطاعة من طاعة وأفضل الأعمال أحمرها؟!.

﴿وَمِنْ فَوْقِهِمْ﴾ هنا كما في ﴿يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ﴾^(٥) ﴿وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْغَفِيرُ﴾^(٦) ﴿... وَرَّسِلْ عَلَيْكُمْ حَفْظَةً﴾^(٧) هي فوقية القاهرة

(١) سورة يونس، الآية: ١٥.

(٢) سورة النازعات، الآيتان: ٤٠، ٤١.

(٣) سورة الرعد، الآية: ١٣.

(٤) سورة الأنبياء، الآية: ٢٩.

(٥) سورة الفتح، الآية: ١٠.

(٦) سورة الأنعام، الآية: ١٨.

(٧) سورة الأنعام، الآية: ٦١.

حكمة وخبرة وقدره حيث يرسل عليكم حفظة، فهي فوقية المكانة لا المكان إذ ليس له سبحانه مكان، وإنما فوقية الذات والأفعال والصفات، ﴿وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ﴾ لا على الذات ولا على الأفعال ولا الصفات، متصاغرون بجنبه، أذلاءً وجاه عزه، ففعلهم لصق أمره دونما تخلف ولا قيد شعرة.

وهذه الآية وأضرابها في مواصفات الملائكة من الأدلة القاطعة على أن إبليس لم يكن من الملائكة خلافاً لقليلته، وأن أحداً من الملائكة لم يعصوا الله ولن، خلافاً لغيلته.

﴿وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا إِلَهَيْنِ اثْنَيْنِ إِنَّمَا هُوَ إِلَهٌُ وَاحِدٌ فَإِنِّي فَارْهَبُونَ﴾:

آية فريدة في صيغة التعبير عن الإشراك بالله: ﴿لَا تَتَّخِذُوا إِلَهَيْنِ اثْنَيْنِ﴾ وهنا تأكيدات أربعة تحوم حوم ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾ ففي السلب: لا إله: ﴿لَا تَتَّخِذُوا إِلَهَيْنِ اثْنَيْنِ﴾ تأكيدان اثنان، وفي الإيجاب: ﴿إِلَّا اللَّهُ﴾ - ﴿إِنَّمَا هُوَ إِلَهٌُ وَاحِدٌ﴾ ثم سلب آخر يتبنى ذلك الإثبات ويتبناه ذلك الإثبات ﴿فَإِنِّي فَارْهَبُونَ﴾: إيجاب واحد بين سلوب ثلاثة تنفي الألوهية والرهبة على سواء.

فيا لهذا التعبير العبير من أسلوب منقطع النظير في التقرير والتكرير، جمعاً بين إلهين واثنين، ثم اتباعاً للسليين بالقصر ﴿إِنَّمَا هُوَ إِلَهٌُ وَاحِدٌ﴾ ثم تعقيباً على النهي والقصر بقصر آخر كنتيجة حاسمة لذلك التقرير ﴿فَإِنِّي فَارْهَبُونَ﴾!

ولماذا ﴿إِلَهَيْنِ اثْنَيْنِ﴾؟ لتخص النص بالثنوية القلة، وسائر المشركين هم الأكثرية الساحقة الثلثة، والنهي عن اتخاذ إله أو آلهة إلا الله يشمل كل مشرك بالله ثنويّاً وسواه.

عَلَّه للرد على مَنْ يَتَّبِعِي إله الخلق والتدبير و«أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ» ومن يَتَّبِعِي إله الخلق والتدبير، والعبادة، أنها لما سواء

من كرام خلقه، ثم هما له كأصل الألوهة، وهما - على ثنويتهما - تشملاان عامة الشرك وخاصته، ثنويته وتثليثية اماهيمه؟.

ومن ثم فكل إشراك بالله أيأ كانت صورته وسيرته، ليس إلا باتخاذ إلهين اثنين، أولهما - كأصل - النفس الأمارة بالسوء، حيث تأمر بالإشراك بالله، فكل مشرك أيأ كان، هو في الأصل ثنوي، يخلق إلهأ آخر أم آلهة إلا الله كما تهواه هواه، من طواغيت وأصنام وأوثان، فالنفس الأمارة بالسوء هي الإله الأصل لكل مشرك، وهي التي تولد آلهة على شاكلتها، فكل إناء بما فيه يرشح، فالنفس ترشح للألوهة ما يناسبها.

ولأن الكل بحاجة ضرورية إلى ما سواه، فلا بد أن يعبد كل من سواه كما تهواه نفسه، أم يهواه عقله وفطرته، فالماشي على صراط مستقيم يوحد الله، والماشي مكبأ على وجهه يعبد هواه، ويعبد ما تهواه هواه، إذا فكل المشركين ثنويون، كما وكل ملحد ثنوي، والإله الأول لأولاء وهؤلاء هو النفس الأمارة، والثاني سائر الآلهة، سواء أكانت المادة لا سواها فملحد، أم المادة وسواها فمشرك.

فاتخاذ إلهين اثنين يحلق على الشرك كله، في ذاتية التعدد أم الخالقية أم التدبير أو العبادة، أما ذا من صنوف الإشراك بالله، فلا يخص باتخاذهما معبودين حتى يقال إن المشركين لا يعبدون الله ضمن ما يعبدون سواه، كما لا يعبدونه موحدين إياه، حيث الإشراك أن يتخذ بجانب الله إله له ما لله بعضأ أو كلاً من الألوهة ذاتأ وصفات وأفعالاً: خلقاً وتدبيراً، واستحقاقاً للعبودية.

فكل إلحاد في الله أو شرك بالله هو لمن اتخذ إلهه هواه ﴿أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهُهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ﴾^(١) ﴿أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهُهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا﴾^(٢).

(١) سورة المجاثة، الآية: ٢٣.

(٢) سورة الفرقان، الآية: ٤٣.

واتخاذ الإله هو في مثلث لا سواء: توحيداً لله - توحيداً لألوهة من سوى الله - إتخاذاً للإلهين اثنين، والثاني بين إلحاد في الله إنكاراً لألوهيته، وبين توحيد العبادة لسواء واتخاذها إلهاً في غيرها، وهذا الثاني هو من ضمن الثالث أن يتخذ إلهاً مع الله هو، فتَهْوِي به إلى هَوَا العبادة لغير الله.

إذاً فالناكرون لوجود الله، وغير الموحدين لله، هم كلهم ممن اتخذ إلهين اثنين، الله وهو، وهي التي تأمره باتخاذ مَنْ سِوَى الله إلهاً، واحداً معه أم أكثر، بل والناكرون أيضاً غير أن الله ليس أحد الإلهين لهم.

ثم اتخذ إلهين اثنين تعم كافة الاتخاذات المشتركة الجارفة الخارفة التي تتنافى وتوحيد الله في كافة مراتبه ومقتضياته، من شرك خفي كالرثاء، أم جلبي كسائر الإشراك بالله، أياً كان ذلك الإشراك، ف ﴿إِنَّمَا هُوَ إِلَهُ وَاحِدٌ﴾ تناحر كافة دركات الإشراك بالله.

و«هو» هنا مبتدأ لخبر الوحدة في الألوهة، فإما هو راجع إلى «الله» أم «إله» المستفادة من ﴿إِلَهَيْنِ﴾ - والواحد متفق عليه، والثاني مختلف فيه - أم هو راجع إلى الذات الغائبة: الهوية المطلقة الإلهية، ف ﴿إِنَّمَا هُوَ﴾ على أي الحالات الثلاث ﴿إِلَهُ وَاحِدٌ﴾ بحقيقة الوحدة ووحدة الحقيقة ﴿فَاتَى﴾ لا سِوَاي ﴿فَازْهَبُونَ﴾ تفريعان للرهبنة الرهبية الوحيدة غير الوهيدة، على تلك الوحدة البارة القارعة، رهبة خوف ومهابة إجلال.

أجل، وإن وحدة الألوهية تتطلب وحدة الرهبنة هي من الإله الواحد، وفي تقديم ﴿فَاتَى﴾ المفعول، على فعلها ﴿فَازْهَبُونَ﴾ دلالة على ذلك الحصر.

﴿وَلَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِباً أَفَغَيْرَ اللَّهِ نَتَقُونَ﴾:

فكما ﴿وَلَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ مُلْكاً وَمِلْكاً وقدرة وعِلْماً وحكمة أمْأَهِهِ من اختصاصات الألوهية، ﴿وَاصِباً﴾ خالصاً دونما خليط ولا شريك،

﴿أَفْ﴾ بعد هذا أو ذاك ﴿أَفَغَيْرَ اللَّهِ نَتَّقُونَ﴾ وعلى الله تطغون؟ تلك إذا قسمة ضيزى!

فلأن ﴿وَلَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ دون سواه، إذا ف ﴿وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا﴾ دون سواه، والنتيجة الحاسمة هي تقوى لله دون سواه ﴿أَفَغَيْرَ اللَّهِ نَتَّقُونَ﴾ أفكأ آلهة دون الله تريدون؟

والواصب هو الخالص الدائم، وطاعة الله إذا خلصت دامت، وإذا خلطت زالت، فلا مدخل لمن سوى الله في تشريع دين أو شرعة من الدين حتى النبيين، ولا طاعة لأحد سوى الله، فدين الله واسبب دون اختلاق لسواه ولا اختلاط.

﴿الدِّينُ﴾ في زواياه الثلاث: طاعة، وتشريعاً لطقوسها، وجزاء بها في الأولى والأخرى، هو ﴿وَلَهُ﴾ لا سواه، ف ﴿إِنَّا لِلَّهِ وَإِلَيْهِ رَجِعُونَ﴾^(١) فلا طاعة لغير الله ولا تشريع ولا جزاء إلا رسالة وإمرة من الله، وتطبيقاً لأمره. ثم الدين الطاعة لله يعم الكائنات كلها طوعاً وكرهاً: ﴿أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ﴾^(٢).

﴿وَمَا يَكُم مِّن نِّعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْتَرُونَ﴾^(٣):

الباء في ﴿يَكُم﴾ هنا تصلح لمثلث المعنى: ظرفية ومعية وسببية: .. فيكم ومعكم ومنكم - إذا فهي تحلّق على كافة النعم التي تفيدنا ونستفيد منها، مما نحوطها وتحوطنا ﴿وَلِإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا﴾^(٣) وعرفان النعمة من شكرانها، ونكرانها كفرانها، ف «ما من عبد أذنب ذنباً فندم عليه

(١) سورة البقرة، الآية: ١٥٦.

(٢) سورة آل عمران، الآية: ٨٣.

(٣) سورة إبراهيم، الآية: ٣٤.

إلا غفر الله له قبل أن يستغفر وما من عبد أنعم الله عليه نعمة فعرّف أنها من عند الله إلا غفر الله له قبل أن يحمده»^(١) وترى كيف تكون النعم التي هي منا مادياً أو معنوياً، هي من الله، فليكن الإيمان وهو قمة النعم التي منا هو من الله؟ «ومن لم يعلم أن الله عليه نعمة إلا في مطعم أو ملبس فقد قصر عمله ودنى عذابه»^(٢).

هي من الله حيث خلق لنا أسبابها مادية أو معنوية، فقد كتب مادة الإيمان في كتاب فطرنا وعقولنا، ثم أيدهما نضجاً لهما وتكاملاً بآيات آفاقية من رسل ببيّاناتهم وسواهم وسواها، ثم إذا آمنا بهذه المهيّئات السهلة السمحة يزيدنا إيماناً ﴿وَالَّذِينَ أَهْتَدُوا زَادَهُمْ هُدًى وَءَاتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ﴾^(٣) - إذا فنعمة الإيمان هي منه أكثر مما هي منا، والذي منا هو كذلك نعمة من الله أن هدانا سبلنا ﴿وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَايِزٌ﴾^(٤).

وهنا نعرف مدى الحق الحقيقي بالتصديق من الحديث القدسي «يا بن آدم أنا أولى منك بحسناتك وأنت أولى مني بسئاتك» وقد تصدقه ﴿بِيَدِكَ الْخَيْرُ﴾^(٥).

فحين تكون النعم كلها من الله، بعد أنه الخالق المدبر المشرّع، فليكن الشكر وأعلاه العبادة، كلّ لله، حيث النعمة - ولا سيما هذه الغزيرة - هي التي تتطلب الشكر إضافة إلى جمال الذات والصفات الذي ليس فوقه جمال ولا يدانيه أو يساميه.

(١) نور الثقلين ٣: ٦١، عن أصول الكافي بسنده عن أبان بن تغلب قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول:

(٢) المصدر عن تفسير القمي عن النبي ﷺ حديث طويل وفيه يقول ﷺ:

(٣) سورة محمد، الآية: ١٧.

(٤) سورة النحل، الآية: ٩.

(٥) سورة آل عمران، الآية: ٢٦.

هذا! ثم بعد تمام النعمة وكمالها حسب القَدَر الحكيم ﴿إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ﴾ بفقدان نعمة أو نقصانها امتحاناً أو امتهاناً حسب الحكمة الربانية ﴿فَإِلَيْهِ﴾ لا سواه من آلهة تتخذونها مع الله «تجارون»: تنعرون وتنهرون، نعمة البقار ونهرة الوحوش.

فأنتم - إذاً - بين حقيين واقعين من واجب التوحيد لساحة الربوبية: واقع توحيد النعم، وواقع حكم الفطرة أنه تعالى هو المنجي لا سواه، ﴿إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ﴾ ساعة الضيق والعسر، وحين تنقطع كل الأسباب وتُحار دونه الأبواب، وعندما يصهركم الضر وينفض عنكم أوشابُ الشرك وأعشابه، حينذاك ﴿فَإِلَيْهِ يَجْتَرُونَ﴾ شتتم أم أبيتم، جُؤوراً فطرياً أتوماتيكياً من هؤلاء المشركين بالله أو الملحدين في الله.

فكل براهين التوحيد آفاقية وأنفسية أما هيبة معسكرة دائبة أمام البصائر والأبصار، مثبتة لتوحيد الذات والصفات والأفعال، وقضيتها عقلياً وفطرياً وواقعياً توحيد العبودية لله، سبحانه وتعالى عما يشركون.

﴿ثُمَّ إِذَا كَشَفَ الضُّرَّ عَنْكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْكُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ ﴿٥١﴾ لِيَكْفُرُوا بِمَا ءَاتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿٥٢﴾﴾:

هنالك فريق وهم قلة قليلة يفيقون راجعين إلى توحيد ربهم، بعد الانتباه إلى وحدة المنعم، والمجأ المرجع عند الضر، وبعد كشف الضر، وفريق آخر وهم ثلثة عليلة ﴿بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ﴾ ﴿لِيَكْفُرُوا﴾ جاهلين أو متجاهلين، كفرة أو كفراًناً ﴿بِمَا ءَاتَيْنَاهُمْ﴾ من النعم قبل البأساء والضراء وبعدهما ﴿فَتَمَتَّعُوا﴾ يا حماقى الطغيان، في الكفر أو الكفران، تمتعوا من زخرفات الحياة الدنيا حتى حين، متعة الحيونة الدانية والشهوة الفانية ﴿فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ﴾ بعد جهل عامد، أو تجاهل عاند، ﴿تَعْلَمُونَ﴾ أن الله هو الحق المبين، وأن العذاب على من كذب وتولى.

ثم ﴿لِيَكْفُرُوا﴾ هذه، قد تجمع بين الأمر والغاية، أمراً تعجيزياً في تنديد شديد هو أشد من النهي، وكما أمر إبليس زعيمهم ﴿وَأَسْتَفِرِّزُ مِنَ آسَافَتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَلْجَبَ عَلَيْهِمْ بِحِيلِكَ وَرَجَلِكَ وَشَارِكُهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِندَهُمْ...﴾^(١).

وغاية مقصودة لفريق من المشركين في تجاهل عائد لنعم الله تعالى وهم من أحق الحماقى، أم غاية قاصدة لآخرين على جهل مقصّر حيث تغافلوا عن نعم الله وأخلدوا إلى أسباب مادية كأنها هي الأسباب فقط، ثم لا شغل لله فيها، وهم العارفون أن ﴿وَمَا يَكُم مِّنْ فَتْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْتَرُونَ﴾.

إنه ليس التمتع بمتع الحياة منهياً عنه محرماً، وانما التمتع الملهي عن الله لا سيما من المشرك بالله، أو الملحد في الله، فكل ما يتمتعون به سوف يؤخذون عليه لكفرهم بالمنعم وكفرانهم بالنعمة ﴿فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ﴾ إن هذه النعم المتعة ستبدل لهم نقماً متعبة، ف ﴿لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ﴾^(٢) ﴿وَيَذَلُّهُمْ مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ﴾^(٣).

وإنها لنموذجة مكرورة طول التاريخ الإنساني، ففي المضايق الفادحة الكادحة تتوجه القلوب إلى الله وتتعلق بالله بحكم الفطرة التي فطر الناس عليها، ثم في المفارج والمفارج تتلهى بالنعمة بمختلف الإلهاءات والملهيات واللهوات، من تأليه قيم وأوضاع وموافقات قد تسمى اتفاقيات، أم قابليات مهما لم تسم باسم الآلهة، ولكنها في الواقع كآلهة حيث تُستغل مستقلة بجانب الله، أم وكأن لا حول فيها لله.

(١) سورة الإسراء، الآية: ٦٤.

(٢) سورة إبراهيم، الآية: ٧.

(٣) سورة الزمر، الآية: ٤٧.

﴿وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ تَاللَّهِ لَشَتَّىٰ عَمَّا كُتِبَ تَفْتَرُونَ﴾ (٥٦):

هؤلاء المشركون الحماقي يتشطرون رزق الله بين الله وبين ما لا يعلمون من شركاء مختلفي الله ﴿وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِرِزْقِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ﴾ (١) «تلك إذا قسمة ضيزى» لو صحت قسمة هنا، ولا تقاسم بين الله وخلقه في رزقه أياً كان!.

ولو أنهم كانوا يعلمون ما يجعلون له نصيباً لكان أخف ضللاً وعذراً، ولكنهم ليس لهم أي سلطان، من كتاب أو علم أو أثارة من علم ﴿وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِنْ يَتْلَوْنَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا﴾ (٢).

وجه آخر ﴿لِمَا لَا يَعْلَمُونَ﴾ إن ضمير الجمع تعني الشركاء المجعولة لله، فهم لا يعلمون شركهم بالله، ولا نصيب الرزق قرباناً لهم أم تأثيراً في أصله، والوجهان معاً معنيان لصلوح اللفظ والمعنى، وإنما جيء بضمير العقلاء في ﴿لَا يَعْلَمُونَ﴾ رجوعاً إلى «ما» غير العقلاء، اعتباراً بالمعنى الأول، أم ولأن «ما» تعم الشركاء العقلاء، فإنهم كغير العقلاء ﴿لَا يَعْلَمُونَ﴾ قرباناً ولا تأثيراً في الرزق، فهم لا يعلمون رزق أنفسهم فضلاً عن رزق العابدين لهم!.

والواو في ﴿وَيَجْعَلُونَ﴾ تعطف إلى «يشركون» إشراكاً بالله في تقريب القربان نصيباً من رزقه لسواه، كما أشركوا في عبادة الله.

وقد يعم هذا النصيب ذلك الذي فصل في آية الأنعام، نصيباً سواه هو

(١) سورة الأنعام، الآية: ١٣٦.

(٢) سورة النجم، الآية: ٢٨.

في أصل الرزق، إن الآلهة المَجْعولة هي شركاء لله فيما رزقهم الله، وهم يعلمون بأصل الفطرة إنه - فقط - من الله، كما العبادة فقط هي الله.

ومن قاطعة الشهود له ﴿فَالْيَهُودُ يَبْخَرُونَ﴾ دون سواه، وهذه هي قسمة ضيزى بين واقع المعبودية والرازقية وما إليها من شؤون الألوهية كما تحكم به الفطرة، وبين ما يعملون دون تجاوب وتعامل مع الواقع الحق، ومحتمل ثالث تحتمله الآية ما صرحت به آية المائدة: ﴿مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَیْرٍ وَلَا سَائِرٍ وَلَا وَصِيٍّ وَلَا حَاطِرٍ وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَقْتُلُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَآكَرَهُمْ لَا يَقُولُونَ﴾^(١).

إذا ف ﴿نَصِيبًا﴾ هو ثالوث النصيب حيث اختلقها المشركون مفترين على الله ﴿تَأْلَهُ لَشَتْلَانٌ عَمَّا كُتِبَ تَفْتَرُونَ﴾ إشراكاً بثالوته وسواه.

فكل قربان يقرب لغير الله دون أن يأمر الله شرك، كما وأن كل توسل بغير الله إلا ما أمر الله شرك بالله، وكل اختصاص لشيء بغير الله شرك ﴿تَأْلَهُ لَشَتْلَانٌ عَمَّا كُتِبَ تَفْتَرُونَ﴾.

فإنما الطقوس الدينية هي نية وعملاً - فقط - لله وكما أمر الله، وحتى الرسول محمد ﷺ: ﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ﴾^(٢) كما لا حلف إلا بالله، ولا عهد ولا نذر إلا لله، وما سواه إما باطل أو إشراك بالله، مهما اختلفت دركاته.

﴿وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَنَهُ وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ﴾^(٣):

فهم لا يشتهون البنات وإنما البنين، ثم ﴿وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ﴾: ملائكة الله وهم يعبدونهم قرباناً آلهة من دون الله، ثالوثاً من الجعل الجهل

(١) سورة المائدة، الآية: ١٠٣.

(٢) سورة آل عمران، الآية: ١٢٨.

منحوساً، مساً من كرامة الله أنه يلد بنات، وهو لا يلد لا بنين ولا بنات،
ومساً من كرامة الملائكة وهم لا ذكور ولا إناث، وثالثاً من كرامتهم أنفسهم
حيث يعبدون ما لا يشتهون! ﴿أَرَأَيْتَ أَتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَنَكَم بِالْبَنِينَ ﴿١٦﴾
وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ ﴿١٧﴾
أَوْ مَن يُنَشِّئُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْفِتْنَةِ عَذْرَاءٌ ﴿١٨﴾ وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ
عِبَدُ الرَّحْمَنِ أَنْثَىٰ أَسْهَدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكَبُّ شَهَادَتُهُمْ يُسْأَلُونَ ﴿١٩﴾ وَقَالُوا لَوْ شَاءَ
الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْتَهُمْ مَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ﴿٢٠﴾﴾^(١).

وجعل الملائكة بنات لله، أعم من الولادة الأصلية أو التشريفية
﴿سُبْحَنَهُ﴾ عنهما فإنهما مس من ساحتهم وحط من كرامته، وإثبات لحاجته.

ولقد كان هذا الجعل الجاهل تقليداً أعمى عن السابقين ﴿يُكْفَرُونَ قَوْلَ
الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ﴾^(٢) كأمثال البرهمنين والبوذيين والصابئين.

ثم ﴿وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ﴾ قد يكون معطوفاً على ﴿لِلَّهِ﴾ -: ويجعلون لهم
ما يشتهون، مطاردة لمواليد الإناث وأداً لهن، أم حالاً -: ويجعلون..
حال أن لهم ما يشتهون.

وما قد يتقول من أن الفاعل إذا كان ضميراً متصلاً لا يتعدى الفعل إلى
ذلك الضمير بنفسه إلا بفواصل، إنه منقوض بـ ﴿وَهَزَىٰ إِلَيْكَ بِجُنْعِ النَّحْلَةِ﴾^(٣)
﴿وَأَضْمَمَ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ﴾^(٤) دون «الى نفسك» فيهما، فلا ضرورة في
«ولأنفسهم ما يشتهون» والقرآن هو محور الأدب ككل الإرب، ولا يحول
حول سائر الأدب!

(١) سورة الزخرف، الآيات: ١٦-٢٠.

(٢) سورة التوبة، الآية: ٣٠.

(٣) سورة مريم، الآية: ٢٥.

(٤) سورة القصص، الآية: ٣٢.

﴿وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنْثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ ﴿٥٨﴾ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِن سُوءِ مَا بُشِّرَ بِذِهِ ۚ أَيْمُنُكُمْ عَلَىٰ حُوبٍ ۚ أَرَّ يَدُسُّ فِي التُّرَابِ ۚ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴿٥٩﴾﴾ ١؟:

﴿بُشِّرَ﴾ هنا حقيقة ناصعة، أن الأنثى كما الذكر يبشّر بها، وهم يعتبرون بشراها نذارة فنكارة منها، وذلك رسم لصورة نكرة، بالية نخرة، عن سيرة المشركين من قبل، معاملة سيئة، ونظرة وضیعة إلى البنت المشرقة الوضيئة، خشية العار والفقر، فالفرار عن الفقر والعار بوأد البنات، فإنهن لا يكسبن فيعشن كلاً عليهم أم يتزوجن، أم يقعن في السبي عن الغارات فيكسبن العار، سيرة جاهلة قاحلة في تضادات ماحلة، بغض البنات لحد الوأد باسوداد وجه وتوارٍ من القوم، وهم يعبدون نظيرათهن ملائكة الله زعم أنهم بنات الله!.

﴿أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ﴾ هنا وهناك، هنا حكماً بوأدهن، وهناك عبادتهم للملائكة كبنات الله ولهم ما يشتهون.

أفليس هؤلاء الحكام الحماقي من مواليد الإناث، فليئدوا أنفسهم لأنهم من مواليد الهون والعار، ولم تكن الأنثى - فقط - مغبونة مهتوكة في المجتمع الجاهلي، وإنما هو الإنسانية جمعاء، فالأنثى نفس إنسانية وُلدت إنسانة من إنسانين وتلد أناسي كثيراً، ومن ذكر وأنثى، فإهانتها مهانة للعنصر الإنساني عن بكرته، ووأدها وأد للإنسانية، وإهدار لشطر شطير من حياتها.

وإن تعجب فعجب من ناعقة الجاهلية المعاصرة، اللامزة الهامزة بالعقيدة الإسلامية حول المرأة لماذا تحتجب ولا تشارك الرجال في الأعمال بحرية مطلقة؟.

وذلك رفع لكرامتها، ودفع لكل قزامة عنها، وهم يعتبرونها سؤال الحاجة الجنسية، ولعبة الهوسات الحيوانية..

﴿ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا﴾ من بؤس البشرى ﴿وَهُوَ كَظِيمٌ﴾ في نفس الوقت عن

بغضه، فلولاً كظمه لكان يموت فوراً، أو يغشى عليه، أم يئد بنته فور البشري.

﴿يَتَوَرَّى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ﴾ والقوم معه كلهم من مواليد ذلك السوء، وهم يعبدون الملائكة البنات بزعمهم السوء! ﴿يَتَوَرَّى﴾ مفكراً متردداً ﴿أَيْمِسْكُمُ عَلَى هُونٍ﴾ واختجال من ذلك السوء الوبال ﴿أَنْزِ يَدُسُّ فِي التُّرَابِ﴾ دساً لهونه في التراب ﴿آلَا﴾ فانتبهوا أيها النبهاء ﴿سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ﴾ في ثالث حكمهم: على الله، وعلى أنفسهم وعلى البنات.

﴿لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾:

﴿وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾^(١) آيتان تشبتان الله المثل الأعلى في الكون كله، ثم ثالثة تحيل له أيّ مثل في الكون كله: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾^(٢) والمثل هو الشبيه والمثل هو الآية، ولأنه لا مثل له، فلا تماثله آيته وقد فصلناهما في الشورى.

والمثل في وجه عام هو الصفة، ذاتية أم فعلية، والثانية هي الآية، مشابهة لصاحبها كأفعال المخلوقين، أم غير مشابهة كأفعال الله.

ثم هو في مثلث من الحالات: مثل السوء - مثل العال - والمثل الأعلى، ف ﴿لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ﴾ صفات وأفعالا إذ لا يتحدّرون عواقب السوء حيث لا يؤمنون بها، إذا فقألهم وأحوألهم وصفاتهم وأفعالهم هي كلها ﴿مَثَلُ السَّوْءِ﴾ وكما في قولهم: الملائكة بنات الله، وفعلهم عبادة لهم من دون الله، ووأدهم بناتهم، فهم سوء في ذواتهم وصفاتهم وأفعالهم وتوصيفاتهم، حيث السوء مصدر وهم مصدر كل سوء.

(١) سورة الروم، الآية: ٢٧.

(٢) سورة الشورى، الآية: ١١.

ثم للذين يؤمنون بالآخرة مثل عال على حد العلو في إيمانهم وتحذّرهم عن عواقب السوء، فهم - إذاً - درجات في أمثالهم، ذوات صفات وأفعالا وفي أية تصرفات، وليس فسوق المؤمن أحيانا إلا نسيانا للآخرة على إيمان وليس النكران، فإنه كفر لا يجتمع مع إيمان، ﴿مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ كَالْأَعْمَى وَالْأَصْبَرِ وَالْبَصِيرِ وَالسَّمِيعِ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا أَفَلَا تَذَكَّرُونَ﴾^(١).

وثالثة الأمثال هي الله تعالى، وهي ﴿الْمَثَلُ الْأَعْلَى﴾ مثلاً منفصلاً عن ذاته هو فعله بصفاته الفعلية في الكون كله: ﴿وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾^(٢) مثل أعلى من أمثال خلقه الدانية، مهما كانت عالية حسنة كمثال المؤمنين، قولياً تشريعياً ككل أقواله ووحيه إلى أنبيائه، أم تكوينياً ككل خلقه بما خلق، دون ما يختلقه بعض خلقه ف ﴿مَّا تَرَىٰ فِي خَلْقِ الرَّحْمَٰنِ مِن تَفَٰوُتٍ﴾^(٣) أم تكوينياً يحمل التشريع كرسله وسائر هدايته المعصومين ف ﴿مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ . . . فِي بُيُوتٍ أُذِنَ اللَّهُ أَن تَرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا أَسْمُهُ﴾^(٤) وهو النور المحمدية والمحمديون من عترته المعصومين، فإنهم المثل الأعلى في هداية الله، ومهما كان مثله الأعلى في السماوات والأرض، ومنه نفس السماوات والأرض، ولكن أمثاله - حسب حكمته البالغة - درجات، بدرجات الرسائل والمرسل إليهم، وسائر درجات الكائنات، والكل هو المثل الأعلى بالنسبة لسائر المثل من الخلق.

وقد تعني ﴿وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى﴾ هنا أعم مما تعنيه ﴿الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾^(٥) في الروم، كمثال الصفات الذاتية التي ليست لا في السماوات

(١) سورة هود، الآية: ٢٤.

(٢) سورة الروم، الآية: ٢٧.

(٣) سورة الملك، الآية: ٣.

(٤) سورة النور، الآيتان: ٣٥، ٣٦.

(٥) سورة الروم، الآية: ٢٧.

ولا في الأرض، فإنها عين ذاته سبحانه، - إذا - ﴿وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى﴾ هو ككل صفاته ذاتية وفعلية لا يدانيها أو يساميه أي مثل، ولا يماثلها أي مثل مهما يمثّلها كآية تدل عليه، وفي كل شيء له آية تدل على أنه صانع، ثم ﴿وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ هو مثل الصفات الفعلية، وهي المتمثلة في خلقه كله، مهما كانوا بالنسبة لبعض درجات.

وقد يعنيهما - ولا سيما الذاتية من الصفات - قول الصادق عليه السلام «ولله المثل الأعلى الذي لا يشبهه شيء ولا يوصف ولا يتوهم»^(١) حيث الأمثال غيرها متشابهة مع بعض.

﴿وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ لَا يَسْتَفْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ﴾^(٢):

﴿وَلَوْ﴾ تحيل تلك المؤاخذة، المبكرة قبل يوم المؤاخذة، مبيّنة استحقاق الظالمين تلك الأخذة الشاملة، نتيجة ثالث الظلم بالحق وبحق أنفسهم وحقوق الآخرين، وقد ذكرت قبلُ كشركهم بالله، وتسامحهم عن عقولهم في كل حقولهم، ووأدهم البنات.

﴿وَالنَّاسُ﴾ هنا هم الظالمون لمكان ﴿بِظُلْمِهِمْ﴾ فهم - فقط - يستحقون المؤاخذة التي لا تتركهم على الأرض، إذا فما بال كل دابة تؤاخذ بظلم الظالمين حيث التوعيد يشملها كلها بمن فيها من الناس غير الظالمين ﴿مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّةٍ﴾ دون «ما تركهم عليها»؟ كما ﴿وَرَبِّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُمْ بِمَا كَسَبُوا لَعَجَلَهُمْ الْعَذَابُ بَلْ لَهُمْ مَوْعِدٌ لَّنْ يَجْدُوا مِنْ دُونِهِ مَوْبِلًا﴾^(٢).

فالمؤاخذة العذاب المعجلة ليست إلّا لأهله الظالمين فقط ناساً وغير

(١) في معاني الأخبار بإسناده عن حنان بن سدير عن الصادق عليه السلام في حديث قال:

(٢) سورة الكهف، الآية: ٥٨.

ناس حيث إن من سائر الدواب ظالمة كما في الناس، وآية الكهف هذه قد تستثني من عموم آية النحل غير الظالمين ﴿مِن دَابَّوْ﴾ فإنهم ﴿وَلَوْ يُوَاحِدُ اللَّهُ﴾ ناجون، ثم سائر الدواب قد يترك منها ما تعيش الناجين دون الباقية، فإنها خلقت لتعيش الإنسان كغيرها مما في الأرض ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا﴾^(١) فإذا زال المستفيدون منها زالت، أم إذا زالت الأكثرية الساحقة وهي الظالمة زالت الأكثرية من دوابها، لا أخذاً لها لأنها ظلمت، بل لأن القصد من بقائها زائل، وكما لا يترك الله عليها من دابة في الأجل المسمى الجماعي، ظالمة وغير ظالمة، حيث الأجل مما لا بد منه، فلا جرم في هذه الأخذة القارعة المزلزلة المدمرة تؤخذ كل دابة.

إذا ف ﴿مِن دَابَّوْ﴾ هنا تنقسم إلى ثلاث، ناجية هي قسم من الدواب والناجون من الناس، وهالكة هي القسم الآخر بذنوبهم أم دون ذنب، وإنما لزوال القصد من بقائها، ومؤاخذه معذبة وهي لشر الدواب ﴿إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الضُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا يَقُولُونَ﴾^(٢) وكما حصل كل ذلك في طوفان نوح، حيث نجى الله فيه المؤمنين القلة بنماذج من الدواب التي تعيشهم، ثم تتوالد لمن بعدهم، ثم أهلك الله الكافرين وسائر الدواب.

وإذا عنت ﴿مَا تَرَكَ عَلَيْنَا مِن دَابَّوْ﴾ كل دابة في الأرض دون إبقاء، فهي - إذا - فتنة لا تصيب الذين ظلموا منكم خاصة: ﴿وَأَتَقُوا فِتْنَةَ لَا تُصِيبُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾^(٣) فقد تصيب سائر الدواب أم قسماً منها دونما ظلم، وإنما ابتلاء للمستفيدين منها، وتصيب من المظلومين من هم ذرية ظلم الظالمين إذ سكتوا عن ظلمهم، وتخاذلوا

(١) سورة البقرة، الآية: ٢٩.

(٢) سورة الأنفال، الآية: ٢٢.

(٣) سورة الأنفال، الآية: ٢٥.

أمامهم، والساكت عن الحق شيطان أخرس! ثم تصيب العدول أحياناً من بأس الظالمين كما تعودوه طول التاريخ الرسالي، وأخرى فتنة لهم واعتلاء درجة، كما وفي بأسهم بالظالمين - على شروطه الصالحة - درجة.

إذا ف ﴿مَا تَرَكَ عَلَيْنَا مِنْ دَآئِبَةٍ﴾ ليست لتعني عقوبة على الكل ظالمة ومظلومة وعادلة، وإنما إفناء لكل تأشيراً إلى مدى آثار الظلم، إنها مبيدة ومبعدة ﴿لَوْ يُؤَاخِذُهمُ﴾^(١) لا تبقي ولا تذر، وليست من سنة الله في أخذة قاهرة للظالمين أن يسدها عن سواهم كخارقة استثنائية، فإذا حدث زلزال فطبيعة الحال تهشم المنطقة التي حصلت فيها بمن عليها مستحقين العذاب وسواهم، ولكنه عذاب للظالمين وتكفير أو ترفع درجة لسواهم.

ونحن نرى طوال التاريخ أخذات إلهية دون تلك المؤاخذة الشاملة، وقد اختصت أحياناً بالظالمين أنفسهم لا سواهم، كاخذ فرعون وعاد وثمود وأصحاب الرس وقرون بين ذلك كثير، وطبعاً بما معهم من دابة يستفيدون منها، وأخرى تعدت إلى غيرهم، سواء الساكتين عن الظلم كتاركي النهي عن المنكر في أصحاب السبب: ﴿وَإِذْ قَالَتْ أُمُّهُم مِّنْهُمْ لِمَ تَعْطُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُم وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ﴾^(٢) فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْأَسْوَىٰ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴿١٦٥﴾ فَلَمَّا عَتَوْا عَنْ مَا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ ﴿١٦٦﴾﴾^(٣)

حيث النجاة اختصت بالناهين عن السوء، فتركوا النهي غير ناجين، مهما اختص مقترفو الظلم بـ ﴿كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ﴾^(٣).

وثالثة تتعدى إلى سواهم، من غير المستحقين العذاب، ابتلاء أم ترفع

(١) سورة الكهف، الآية: ٥٨.

(٢) سورة الأعراف، الآيات: ١٦٤-١٦٦.

(٣) سورة البقرة، الآية: ٦٥.

درجة كالبراكين والزلازل والصواعق، ذلك، فمن الهراء ما يفترى على رسول الهدى «لو أن الله يؤاخذني وعيسى ابن مريم بذنوبنا - أو - بما جنت هاتان الإبهام والتي تليها لعذبنا ما يظلمنا شيئاً»^(١) فإنه يناحر الضرورة القاطعة أن النبيين ولا سيما أولي العزم منهم معصومون.

ذلك، وأما الجمع بين كافة الدواب في أخذة جامعة جامعة من جراء مؤاخذه الظالمين أجمع فقد أحالته «لو» هنا مصلحياً، تأخيراً لهم إلى أجل مسمى هو قيامة التدمير، وحيث «مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّةٍ» لأنها وقته الجماعي، رتقاً لحياة التكليف وفتقاً لحياة الحساب وقبلها موة الجميع ممن هو بعد في حياة التكليف أم حياة برزخية «إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ» وذلك هو الأجل المسمى الجماعي^(٢) لكل الكائنات من دابة وسواها، فإن «يُؤَخِّرُهُمْ» هنا بعد «مَا تَرَكَ عَلَيْهَا» تعني - فقط - ذلك التأخير الجماعي، دون أجل الموت لكل فرد فرد، أم أجل كل أمة أمة، مهما كان كلٌّ من الأجل المسمى، ولكن أين مسمى من مسمى؟ «فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ» الظالمون وغيرهم من دابة «لَا يَسْتَخِرُونَ سَاعَةً» ولا لحظة، حيث الساعة هي من السَّوْع: حاضر الوقت، وأقربه لحظة هو أقرب.

وترى هذا «لَا يَسْتَخِرُونَ» إذ قضي الأمر فماذا تعني «وَلَا يَسْتَفِيدُونَ» وقد جاء الأجل، ولماذا يستقدمون؟.

قد يعني مجيء الأجل جيئة أشراطه القريبة منه، مؤشرة بنفسه، فهم إذاً

(١) كما في الدر المنثور ٤: ١٢١ - أخرج ابن مردويه عن أبي هريرة قال قال رسول الله ﷺ: ...

(٢) الأجل المسمى وهو المحتوم الذي قرر في الذكر الحكيم وهو فردي وجماعي، والمعلق هو الذي يعلق على سبب اختياري وسواه منه ومن غيره وهو الأجل المبكر، وهو أيضاً فردي وجماعي والثاني في التدمير الجماعي يوم الدنيا «وَلِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَوْمًا مِمَّنْ هُمْ أَقْرَبُ» فيها فتحٌ عليها القولُ قد مرَّتها تديماً [الإسراء: ١٦].

﴿وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ﴾ إذ لا تقديم في قضائه كما لا تأخير، لأنه أجل مسمى محتوم.

أم يعني جيئة حكمه، فلا راد لحكمه وقضائه بعد إذا جاء، أم جيئة نفسه بداية قيامه التدمير وهم صرخة واحدة ﴿وَقَالَ الْإِنْسَانُ مَا لَهَا﴾^(١).

وترى من هم الذين قد يستقدمونه، وتأخيره تأجيل للعذاب وتقديمه تعجيل؟ إنهم - بطبيعة الحال - الهائمون للقاء الله، المنتظرون يوم الله، فهم لا يستقدمون أجلهم تسليماً لرب العالمين، وغيرهم لا يستقدمونه، لأنه استقدام للعذاب، كما لا يستأخرون بُغية تأجيل العذاب إذ قضي الأمر فلا تأجيل له كما لا تعجيل.

وقد تعني ﴿لَا يَسْتَخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ﴾ طلباً لتأجيل المؤاخذة بعد جيئة الأجل، أم تعجيله، فإن لها وقتاً بعد الأجل لا يتقدمه ولا يتأخر عنه مهما أخرت عن الحياة الدنيا لأنها لم تكن من أجلها.

وإنها الحكمة البالغة تصاحب القوة، والرحمة تصاحب العدل: أن يؤجل الظالمون إلى أجل مسمى، لكنهم مغترون بذلك الإهمال، ظانين أنه إهمال، رغم أنه إهمال وإملال ولا إهمال ﴿فَإِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ لَا يَسْتَخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ﴾.

﴿وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكُذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَ لَا جَرَمَ أَنْ لَهُمُ النَّارُ وَأَنَّهُمْ مُفْرَطُونَ﴾^(٢):

﴿وَيَجْعَلُونَ﴾ هؤلاء المشركون ﴿لِلَّهِ﴾ لا لأنفسهم أو آلهتهم التي آلهتهم عن الله ﴿مَا يَكْرَهُونَ﴾^٣ لأنفسهم ولآلهتهم.

ولا يخص ﴿مَا يَكْرَهُونَ﴾^٤ قالتهم إن الملائكة بنات الله، فإن لهم قالات

(١) سورة الزلزلة، الآية: ٣.

عدة على الله هم يكرهونها لأنفسهم، فهم - بصورة عامة - يقتسمون الخيرات والشرور قسمة ضيزى، فما يصيبهم من خير فمن أنفسهم ولآلهتهم، وما أصابهم من شرٍّ فمن الله والله: ﴿وَلَيْنَ أَذَقْتَهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَاءَ مَسْتَهٗ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِى وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ رُجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّىٓ إِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسْنَىٰ...﴾ (١).

ولا هم فحسب بل ﴿وَيَنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ ءَامَنَّا بِاللّٰهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللّٰهِ جَعَلَ فِتْنَةً النَّاسِ كَذَابٍ ۚ اَللّٰهُ وَلَئِنْ جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ لَيَقُولَنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ أَوْ لَيْسَ ۚ اَللّٰهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ﴾ (٢).

ذلك! رغم أن ﴿بِيَدِكَ الْخَيْرُ﴾ (٣) والخير كله بيديه والشر ليس إليه، وليس العذاب المستحق قضية العدل إلا خيراً ولا تركه إلا ظلماً وشرّاً.

هذا جعلهم الجاهل القاحل ﴿وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكُذْبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَىٰ﴾ فآلستهم هي الكذب، وبطبيعة الحال تصف الكذب، وليست تصفه - بهكذا افراط - قلوبهم، أم وإذا تصف صادرة عن قلوبهم فهي مقلوبة عن الهدى لأنها مغلوقة للهوى، حيث تصف عكس المواصفة وضدها ﴿أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَىٰ﴾ من حسنى الحياة الدنيا ومن بعدها الاخرى، كأنهم بفريتهم الكذب على الله يستحقون منه الحسنى، أم ﴿أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَىٰ﴾ شاء الله أم أبى!

فمن حسنى الحياة الدنيا إنه له البنات ولهم البنون، ومن حسناه في الأخرى رغم إنهم ناكروها ﴿وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ رُجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّىٓ إِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسْنَىٰ﴾ (٤).

(١) سورة فصلت، الآية: ٥٠.

(٢) سورة العنكبوت، الآية: ١٠.

(٣) سورة آل عمران، الآية: ٢٦.

(٤) سورة فصلت، الآية: ٥٠.

﴿لَا جَرَمَ﴾ ولا بد إذا دونما مخلص ولا محيص ﴿أَنْ لَّهُمُ النَّارُ﴾ لا كسائر النار لسائر أهل النار بل ﴿وَأَنَّهُمْ مُّفْرَطُونَ﴾ كما إنهم في قولهم الكذب مفروطون، إفراطاً كإفراط ولا يظلمون نقيراً.

فالفَرَطُ هو التقدُّم، والإفراط هو التقديم زائداً عن الحق، كما التفريط هو التأخير ناقصاً عن الحق، فلأنهم افراطوا في قولتهم وفريتهم الكذب فليُفَرَطُوا في النار كما أفرطوا.

ف ﴿هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا﴾ ﴿١١٣﴾ الَّذِينَ ضَلَّ سَعِيَّهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا﴾ ﴿١١٤﴾^(١) حيث يرون السَّوْأى كأنها الحسنَى، بأعين عوراء وألسنة بكماء، وقلوب عمياء والله منهم براء.

﴿تَاللَّهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَرِيقٌ لَّهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَلَهُمْ فَهُوَ وَلِيُّهُمْ الْيَوْمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ ﴿١١٦﴾:

﴿تَاللَّهِ﴾ الذي كتب على نفسه الرحمة ومنها رسالة الوحي العاذرة ﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا﴾ رسلنا ترى طول تاريخ التكليف لعامة المكلفين ﴿إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ﴾ من الجِنَّة والناس أجمعين وسائر العالمين ﴿أَرْسَلْنَا﴾ رسلاً مبشرين ومنذرين من أولي العزم وسواهم ﴿فَرِيقٌ لَّهُمُ الشَّيْطَانُ﴾ وهم الأكثرية الساحقة منهم ﴿أَعْمَلَهُمْ﴾ - ﴿فَهُوَ﴾ كما كان قبل اليوم ﴿وَلِيُّهُمْ الْيَوْمَ﴾: يوم البرزخ وإلى يوم القيامة الكبرى، ولايةٌ لصَّقَ بعض منه عليهم، ترى منذ حياتهم الدنيا إلى البرزخ وإلى القيامة ﴿وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ بما كانوا يعملون ﴿وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ... لَا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ وَأَنَّهُمْ مُّفْرَطُونَ﴾.

وقد تعني «هم» في ﴿وَلِيُّهُمْ﴾ - ضمن ما عنت من الغابرين - الحاضرين منهم والمستقبلين، ولاية حاضرة على مدار الزمن وطول خط التكليف على

(١) سورة الكهف، الآيتان: ١٠٣، ١٠٤.

من زين لهم أعمالهم ﴿الْيَوْمَ﴾ إذا يومان، يوم الحاضرين دنياً، ويوم الغابرين برزخاً وأخرى، وكما سوف يأتي الأخيران للحاضرين كما الغابرين.

إذا ف «هم» في ﴿وَلِيَهُمْ﴾ تعم الغابرين وسواهم من حزب الشيطان، و﴿الْيَوْمَ﴾ تعم المنشآت الثلاث حسب المحتملات، يوم الدنيا ويوم البرزخ ويوم الدين، ولكنما الأخيران في ولاية العذاب الذي هم فيه مشتركون ﴿أَنْتُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ﴾^(١).

﴿وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ ﴿٦٤﴾:

فكما رسول القرآن رحمة للعالمين، كذلك القرآن، بياناً للذي اختلفوا فيه أهل الكتاب وسواهم، آمنوا أم لم يؤمنوا، ثم ﴿وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ إضافة إلى ذلك البيان، إذا فالقرآن فيه الهيمنة على حق الهدى في بعدين، هيمنة على كتابات السماء كلها وسواها بياناً، وهدى ورحمة زائدة لقوم يؤمنون به، حيث تحلقان على كل متطلبات الحياة وحاجياتها الإنسانية مع الأبد ما طلعت الشمس وغربت.

ومن هذه الزوايا الثلاث ندرس مدى دعوة القرآن الخالدة، حيث تربط الطول التاريخي والعرض الجغرافي في عرض فصيح فسيح لهدى الله ككل دون إبقاء.

إذا فهذا الكتاب هو ذكرى كافية خالدة للعالمين ﴿لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ وسواهم من مشركين وكتابين وملحدين، ف «هم» في «لهم» تشملهم كلهم حيث يقابلهم ﴿لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ دون اختصاص بالمشركين، مهما كانوا حاضري الخطابات السابقة دون سواهم.

ومن الشاهد القاطع لشموله أهل الكتاب: ﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ﴾^(١) بل هم أخرى من سواهم لاستثناسهم بكتابات الوحي، وحاجتهم المدققة إلى بيان ما اختلفوا فيه منها: ﴿لَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾^(٢).

فهم المستفيدون منه أكثر من سواهم: ﴿وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ فَالَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمِنْ هَؤُلَاءِ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ﴾^(٣) ولذلك فهم يفرحون: ﴿وَالَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ الْكِتَابَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَنْزَلَ إِلَيْكَ وَمِنَ الْأَخْزَابِ مَنْ يُنْكِرُ بَعْضَهُ﴾^(٤) ولأنهم أوتوا علم الكتاب ﴿وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ هُوَ الْحَقُّ﴾^(٥) فليتبعوه لأنه احسن ما أنزل ﴿وَأَتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أَنْزَلَ إِلَيْكُمْ مِنَ رَبِّكُمْ﴾^(٦).

إذا فكيف يُحصر نزول القرآن لبيان يخص المشركين، فيُحسر عن الكتابين، ثم ﴿وَهْدَىٰ وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾؟! ولما يصل البيان إلى ذلك الحد الحاد من البرهان يأخذ في استعراض آيات آفاقية وأنفسية للألوهية، إضافة إلى الماضية، ونرى إنزال الماء من السماء لصق إنزال الوحي وتلوه، تمثيلاً راقياً بما نعرف فيه حياة كل شيء.

(١) سورة النحل، الآية: ٤٤.

(٢) سورة الأنبياء، الآية: ١٠.

(٣) سورة العنكبوت، الآية: ٤٧.

(٤) سورة الرعد، الآية: ٣٦.

(٥) سورة سبأ، الآية: ٦.

(٦) سورة الزمر، الآية: ٥٥.

﴿وَاللَّهُ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ
 يَسْمَعُونَ ﴿٦٥﴾ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْفَعِ لَعِبْرَةً لِّتُنْقِضُوا بِمَا فِي بُطُونِهِمْ مِنْ بَيْنِ قَرْنٍ
 وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ ﴿٦٦﴾ وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَنْخِذُونَ
 مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٦٧﴾ وَأَوْحَى رَبُّكَ
 إِلَى النَّحْلِ أَنْ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ﴿٦٨﴾ ثُمَّ كُلِي
 مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ
 أَلْوَنُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٦٩﴾ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ
 ثُمَّ يَوَفِّقُكُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَى أَوَّلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا إِنَّ
 اللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ﴿٧٠﴾ وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ فَمَا الَّذِينَ
 فَضَّلُوا بَرَأْدَى رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ أَفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ
 يَجْحَدُونَ ﴿٧١﴾ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ
 أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَنِعْمَتِ
 اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ ﴿٧٢﴾ وَيَسْعُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنْ
 السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ ﴿٧٣﴾ فَلَا تَحْزَنْهُمْ أَلَمٌ أَلَّا يَمْلِكُوا
 اللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٧٤﴾ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ
 عَلَى شَيْءٍ وَمَنْ رَزَقْنَاهُ مِنْآ رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا
 هَلْ يَسْتَوُونَ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٧٥﴾ وَضَرَبَ اللَّهُ
 مَثَلًا رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَهُوَ كَلٌّ عَلَى

مَوْلَانُ أَيُّنَمَا يُوجِّهُهُ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَمَنْ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ
وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٧٦﴾ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا أَمْرُ
السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ
قَدِيرٌ ﴿٧٧﴾

﴿وَاللَّهُ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ
يَسْمَعُونَ﴾ ﴿٧٥﴾ :

فحين تُحيى ماء السماء الأرض بعد موتها رحمة من الرحمن، فأراضي
القلوب أخرى أن تُحيى بمياه الوحي بعد موتها رحمة من الرحيم و﴿إِنَّ فِي
ذَلِكَ﴾ المثل الأمثل ﴿لَآيَةً﴾ في أولوية مطلقة قطعية ﴿لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ﴾
سمع الإنسان، العارف حاجته الروحية أنها أخرى من الجسدية أن
تستجاب.

و﴿لَآيَةً﴾ في أولوية الحياة الحساب بعد الموت من حياة التكليف
اللاحساب، أفلا تدل حياة الأرض بعد موتها متواترة متكررة، على إمكانية
حياة الإنسان بعد موته لمرة واحدة وهي أحق وأحرى؟ حيث الحياة الدنيوية
التكليفية هي قضية فضل الله، وحياة التكليف هي قضية عدله.

وكما أن موت الأرض له مرحلتان، الموت الأول عن حياة ثم أحيائها
الله بأول ماء ﴿وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ
لَقَادِرُونَ﴾ (١).

ثم بعد الأول حيث تموت الأرض فصلياً في كل سنة ثم تحيى بالماء،
أم تموت في فصل حياتها أحياناً في حالة الجذب ثم تحيى بالماء.

فكذلك إنسان الأرض وبأحرى، إذ ﴿وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ...﴾ (١)
حين كنا أجنّة في بطون أمهاتنا ﴿ثُمَّ يُمِيتُكُمْ﴾ إلى البرزخ ﴿ثُمَّ يُحْيِيكُمْ﴾
إلى الآخرة ﴿ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ﴾ (٢) في حياة الحساب.

وكذلك الحياة الروحية حيث ﴿كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ
مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ...﴾ (٣) كإحياء أول بأول النبيين، ثم أرسلنا رسلنا تترى
إحياء بعد إحياء!

﴿وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْفَةِ لَعِبْرَةً لِّتُنْقِضُوا بِطُغْيَانِكُمْ مِنْ بَيْنِ يَدَيْكُمْ وَتَذَكَّرُوا أَنْ تَحْذَرُوا﴾
لِلشَّارِبِينَ ﴿١٦﴾ :

﴿وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْفَةِ لَعِبْرَةً﴾ تعبرون بالإبصار إليها فإبصار بها إلى حق
المبدأ والمصير، حيث تعبر بصائرنا بأبصارنا من هذا المعبر المعبر إلى
حقائق علمية جمّة ما كانت البشرية لتعرف منها إلّا ظاهراً بسيطاً، والحال
عرفت مبسّطاً منها وسيعاً ولما تصل إلى كمالها وتمامها.

هنا ﴿تُنْقِضُوا﴾ إفعالاً، والسقي مجرداً متعدّ بنفسه إلى مفعولين اثنين
﴿وَسَقَيْنَهُمْ مِنْهُمُ شَرَابًا طَهُورًا﴾ (٤) فلماذا نسقيكم؟

إن السقي هو الإشراب، وهو طبعاً بالماء، والإسقاء هو جعل غير الماء
كالماء شراباً، فأسقاه إذا جعله شراباً، فقد جعل الله لبناً خالصاً سائغاً شراباً
كما الماء للشاربين، فهو كالماء فيه الرواء وزيادة هي الغذاء، وهو كثير
كالماء، فلذلك كله «نُسْقِيكُمْ» دون «نَسْقِيكُمْ» أو «نُشْرِبَكُمْ».

ثم الماء قد لا يكون سائغاً لما فيه من خليط أم غيار في لون أو طعم،

(١) سورة البقرة، الآية: ٢٨.

(٢) سورة البقرة، الآية: ٢٨.

(٣) سورة البقرة، الآية: ٢١٣.

(٤) سورة الإنسان، الآية: ٢١.

أم يغص به الشارب غصة، ولكن اللبن خالص من كل خليط غير صالح وهو لا يغص على أية حال، وعلى حد المروي عن الرسول ﷺ «ما شرب أحد لبناً فشرق إن الله يقول: ﴿لَبَنًا خَالِصًا سَافِقًا لِلشَّارِبِينَ﴾»^(١).

ولماذا ﴿يَمَّا فِي بُطُونِهِ﴾ والأنعام جمع نَعَم مؤنث لا تقبل إلا «ها» وفي المؤمنون «بطونها»: ﴿وَلَنْ لَكُمْ فِي الْآتَنِيمِ لَعِبَةٌ تَشْفِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ﴾^(٢) فكيف تكون هنا «هو» وهناك «ها»؟.

«هو» هنا «ها» هناك تدلاننا على أنهما بمكانة من الصحة دونما تأويل^(٣)، فالأنعام - إذاً - جمع واسم جمع، واختلاف الضميرين علّه اعتباراً بالأميرين، والقرآن هو مصدر الأدب لكل أديب وأدب، وحتى إذا كان جمعاً دون أفراد فإرجاع ضمير التأنيث ضابطة شاملة - فقط - في المؤنثات الحقيقية، وتأنيث الجموع المكسرة كالأنعام مجازي يسوغ في ضمائرهما الأمران.

(١) الدر المنثور ٤ : ١٢٢ - أخرج ابن مردويه عن يحيى بن عبد الرحمن بن أبي كبشة عن أبيه عن جده أن رسول الله ﷺ قال: ... ورواه في الكافي عن القمي عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله قال قال رسول الله ﷺ ليس أحد يغص بشرب اللبن لأن الله ﷻ يقول: ... وفيه بسنده عن ذكره عنه ﷺ قال قال لي رجل إني أكلت لبناً فضرني قال فقال أبو عبد الله ﷺ: لا والله ما يضر لبن قط ولكنك أكلته مع غيره فضرك الذي أكلته فظننت أن اللبن الذي ضررك، وفيه عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن يحيى بن إبراهيم بن أبي البلاد عن أبيه عن جده قال: شكوت إلى أبي جعفر ﷺ ذرباً (فساد المعدة) وجدته فقال لي ما يمنعك من شرب ألبان البقر؟ وقال لي: اشتريتها قط؟ فقلت له نعم مراراً فقال لي كيف وجدتها؟ فقلت وجدتها تدبغ المعدة وتكسو الكليتين الشحم وتشهي الطعام فقال لي: لو كانت أيامه لخرجت أنا وأنت إلى ينبع حتى نشربه، وعن الخصال عن أمير المؤمنين ﷺ قال: حسو اللبن شفاء من كل داء إلا الموت (نور الثقلين ٣ : ٦٢ - ٦٣).

(٢) سورة المؤمنون، الآية: ٢١.

(٣) كتاويل المرجع في بطونه إلى ما ذكر، ولا يصح إلا إذا كان عديداً، وأما المذكور الواحد فلا يسمح مذهب البلاغة أن يؤول إلى ما ذكر، ونحن نجد في القرآن كثيراً مثله ونتخذة دليلاً أصيلاً لجواز مختلف الاستعمالات.

ثم ماذا يعني ﴿مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ﴾؟ والفَرث هو ما يتبقى في الكرش بعد الهضم، المسمى روثاً وسرجيناً بعد خروجه، والدم هو حُصالة الغذاء المصفّاة في المعدة، وعصارتها المتحوّلة إلى الشرايين والأوردة وسائر العروق شعيرية وما فوقها، المرتزقة منه الخليّات كلها، فكيف يكون اللبن من بين فرث ودم؟.

إنه من بين فرث ودم مكاناً ومكانة، مكاناً حيث الثلاثة كلها لصقُ بعض في بطن واحد، دون أن تتأثر واحدة من الأخرى على أية حال، فاللبن في الأنعام بين الفخذين، والدم جار في سائر الشرايين والأوردة والفَرث في الأمعاء، قد دفعته المعدة إليها بعد جذب العروق لخلاصة الطعام فكانت دماً، فالبينية هي باعتبار المكان بيّنة، فلا الفَرث بمختلط باللبن مع قرب المكان، ولا الدم بداخل بنفسه في الضرع، فإن بين ذلك كله حجراً محجوراً.

ثم ومكانة فإن أصل الكل واحد هو الغذاء، وهنا تحوّل أوّل إلى فرث سافل ثافل، وإلى عصارة تتحول إلى دم وسواه من غذاء الجسم والدم هو الأهم فإنه به حيوية الجسم، ثم الدم الذاهب إلى كل خلية في الجسم يتحول في عروق الضرع إلى لبن خالص سائغ للشاربين، إذًا فاللبن وهو عشير الفَرث والدم وسواهما من ثفالات وعصارات غذائية، هو ﴿يَمَّا فِي بُطُونِهِ﴾ من بين فرث ودم مكانة ومكاناً.

و﴿يَمَّا فِي بُطُونِهِ﴾ هي الغذاء، و«من» تبعيض له أن اللبن هو بعضه، وهو من بين فرث ودم، فلا هو متأثر من فرث ولا دم، رغم أن الفَرث عشيره في الغذاء، والدم أمّه الأخير.

وعملية تحول الخلاصات الغذائية في الجسم إلى دم ومنه إلى لبن، تتم في بطون صاحبات اللبن في كل ثانية ثانية، في عمليات هدم وبناء مستمرة حتى تفارق الروح الجسد، سبحانه الخلاق العظيم.

ولقد بقي اللبن في ذلك اللبن العجيب سراً غريباً إلى عهد قريب، إلى أن كشف العلم نقاباً عن وجهه وإلى كشوف أخرى يبقى القرآن في كلها إماماً لكافة العقلاء والعلماء على مدار الزمن.

أفليس هذا الذي يُسقيننا من بين فرث ودم لبناً خالصاً، إلهاً واحداً لوحدة أفعاله وتناسقها؟

أو ليس بقادر على أن يخلص أجزاءنا - البالية المتغيرة الخليطة بسواها - عن خللائها، فيخلق منها أمثالها الأولى متناسبة مع الآخرة كما خلقها في الأولى؟.

أو ليس هذا القرآن - الحاوي لملاحم غيبية كهذه - من عند الله العزيز الوهاب «سبحان الخلاق العظيم»!.

اللهم بلى وكما ترى هذه الآية بمفردها برهان ساطع على الأصول الثلاثة: مبدءاً ومصيراً، وما بين المبدء والمصير وهو وحي القرآن.

﴿وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ لَتَتَخَذُونَ مِنْهُ سَكْرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾ (١٧)

﴿سَكْرًا﴾ اسمٌ لما يكون منه الشُّكر وهو حالة تعرض بين المرء وعقله، وأما أنه الخل فشيءٌ لا يعرفه أهل اللغة، وحتى إذا كان من معانيه فغير فصيح ولا صحيح أن يراد الخل^(١) مما هو أعم دون قرينة، ومع قرينة - وهي هنا فاقدة - هو تطويل بلا طائل، إذاً فهو دون ريب مادة الشُّكر سواءً سميت خمراً أم سواها، فكلُّ مُسكر يتخذ من ثمرات النخيل سَكْرًا، وقد يؤكده تقابله بـ ﴿وَرِزْقًا حَسَنًا﴾ فالسُّكر إذاً غير حسن، أفهل يكون الخل

(١) عن ابن عباس أنه في الحبشية بمعنى الخل، ولكنه غير صحيح أن يترك الخل العربي ثم يستخدم السكر الحبشي وهو في العربية ما يسكر، فبالرغم من وجود الألفاظ الأعجمية في القرآن فإنه مخصوص بما ليس في معناه لفظة عربية، ثم لالتباس في استعمالها.

من غير الحسن وهو من أحسن ما يتخذ من ثمرات النخيل، فهو إدام الأولياء، وهو يزيل شطراً عظيماً من البلاء، إدام هو في نفس الوقت من الأدواء، مهما أضر ببعض الأمراض.

وتفسيره بالسكون، وبالحيرة كما في ﴿سَكَّرْتَ أَبْصَرُنَا﴾^(١) لا ينافية فإن فيه سكون العقل وحيرته.

وترى ﴿تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا﴾ تدل على حله آنذاك ثم حرم بآيات التحريم كآية المائدة، لأن آية السَّكَّر في مقام المن على العباد حيث رزقهم من ثمرات النخيل ما يتخذون منه سكرًا ورزقًا حسنًا؟.

والخمر قد حرمت في بداية الدعوة لأنها من أصول المحرمات التي تتنافى حليتها مع أصول الشريعة، فلو حلت منذ البدء فقد أخلت بأصل الدعوة التي قضيتها عقول ضافية غير مدخولة، حيث العقول هي مهابط الدعوات الرسالية ومجالاتها، فكيف بالإمكان الجمع بين حلية إزالة العقل بالسكر، - وهي تزيل محطات الدعوة - وبين فرض تقبل الدعوة، دعوة تناحر نفسها في حلٍّ ما يعدُّ قبولها، ويعدُّ تقبلها.

ولو كان المن هنا يعم السكر إلى الرزق الحسن، منّا في شرعة الله أن تسمح للإخلال بالعقول التي بها تعقل فتقبل! إذاً لاستحال نسخه بآية المائدة أمّا هيه، فأصل المن بالسكر لا أصل له، ولو كان ممنوناً عليه فكيف يقبل نسخاً معللاً بأنه ﴿يَجَسُّ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ﴾^(٢) فهل أن الرحمن يمن على عباده في برهة من الزمان بتحليله عمل الشيطان، ثم يحرمه؟! في الحق إن فرية التحليل سناداً إلى آية السكر أم سواها، هي نفسها من عمل الشيطان!. والحل أن هنا ﴿تَتَّخِذُونَ﴾ لا يخص خطاب المؤمنين حتى يتخذ اتخاذهم

(١) سورة الحجر، الآية: ١٥.

(٢) سورة المائدة، الآية: ٩٠.

منه سكرًا ذريعة إلى حلّه، بل هو خطاب للمشرّكين أم كافة المكلفين، ثم عرض لما يتخذون من ثمرات النخيل من رزق سيئ كالسكر، أم ﴿وَرِزْقًا حَسَنًا﴾.

ثم واتخاذ بعض المؤمنين يومذاك منه سكرًا لا يدل على حلّه حيث الإيمان درجات، وقد يقترب المؤمنون معاصي ومآسي صغيرة وكبيرة وحتى لمحة الإشرار بالله ﴿وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ﴾^(١) وهناك عشرات من الخطابات لمقترفي الذنوب وقد سُموا فيها مؤمنين.

كما ولا تدل آية النساء على حلّ السكر لمكان ذلك الخطاب: ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ﴾^(٢) وقد منعوا في هذه الحالة الرديئة عن الصلاة وهي عمود الدين، فليكن السكر - إذا - عموداً ضد الدين.

ولقد حرمت الخمر منذ العهد المكي قبل النحل في الأعراف مهما كان كما في النساء طفيفاً خفيفاً، فالحرمة هي الأصل من بداية الدعوة، ثم في بيانها تدرجات إلى أن تنتهي إلى آية المائدة ﴿فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ﴾^(٣) إذ كانوا لا ينتهون مع تواتر النهي لتعودهم من ناحية وخفة النهي من أخرى، فأية الأعراف تلمح تلميحاً لطيفة إلى حرمة طفيفة بصيغة مطلقة: ﴿قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ﴾^(٤) والإثم هو ما يبطل عن الصواب، والسكر من أبطل ما يبطل عنه وكما في آية البقرة: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْتَفِعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنَ

(١) سورة يوسف، الآية: ١٠٦.

(٢) سورة النساء، الآية: ٤٣.

(٣) سورة المائدة، الآية: ٩١.

(٤) سورة الأعراف، الآية: ٣٣.

نَفْعِهِمَا^(١) وقد حرم الإثم صغيرة وكبيرة في مكة قبل النحل، فكيف يمن بالسَّكَّر في النحل؟ أمّا بإثم حرمه، وهو كبير كما بينه، وهو رجس من عمل الشيطان كما في المائدة!

فالمكية الأولى في الأعراف تحرّم السَّكَّر ضمن تحريم الإثم، والثانية في النحل تعتبره رزقاً سيئاً، ثم المدنية الأولى في البقرة تكبر إثمه، ثم الثانية في المائدة تجرّفها جرفاً محيقاً صحيحاً «فهل أنتم منهون»؟ وهنا بعد ﴿سَكَّرًا وَرَزَقًا حَسَنًا﴾ - ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾ وتراها آية لمن لا يعقل بسَّكَّره، بل هي آية حين عقله، ولكي ينتهي عنه.

إذا فالرواية القائلة أنها منسوخة بآية المائدة^(٢) مأولة أو ممسوخة.

وقد تنص على حرمة الخمر آيات من التوراة والإنجيل^(٣) وشرعة

(١) سورة البقرة، الآية: ٢١٩.

(٢) نور الثقلين ٣: ٦٣ في تفسير العياشي عن سعيد بن يسار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن الله أمر نوحاً أن يحمل في السفينة من كل زوجين اثنين فحمل النخل والعجوة فكانا زوجاً فلما نضب الماء أمر الله نوحاً أن يفرس الجبل وهي الكرم فأتاه إبليس فمنعه عن غرسها وأبى نوح إلا أن يفرسها وأبى إبليس أن يدعه يفرسها وقال ليس لك ولا لأصحابك إنما هي لي ولأصحابي فتنازعا ما سأله ثم إنهما اصطلحا على أن جعل نوح لإبليس سهماً ولنوح ثلثه وقد أنزل الله لنبيه في كتابه ما قد قرأتموه: ﴿وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرَزَقًا حَسَنًا﴾ [النحل: ٦٧] فكان المسلمون بذلك ثم أنزل الله آية التحريم: ﴿إِنَّمَا الْمُفْرَقُ وَالْيَبِيسُ وَالْأَصْبَابُ... مُنْتَهُونَ﴾ [المائدة: ٩٠، ٩١] يا سعيد فهذه آية التحريم وهما نسخت الآية الأخرى. أقول: والرواية على ما فيها من نسبة التقسيم إلى نوح وهي غير صالحة لرسول الله، هي مخالفة للآيات الثلاث مكية ومدنية، النازلة قبل آية المائدة، إلا أن يعني نسخ الحد الخفيف من تحريم الخمر لا أصل التحريم.

(٣) نقلناها كلها في تفسير آية المائدة وهي خمس عشرة آية، اثنتان في الإنجيل (لوقا ١: ١٥) (كتاب بولس إلى افسس ١٨) والباقية في التوراة وهي (لاويين ١٠: ٨ - ٩) (اشعيا: ١١ - ١٢) و٢٢ و٢٨: ١ و٣ و٧) (ناحوم ١: ١٠ - ١٢) (هوشع ٤: ١١ و١٨) (أمثال سليمان ٢٠: ١ و٢ و٢٣: ١٩ - ٢٠ و٢٩ و٣٥ و٣١: ٤ - ٥) (حقوق ٣: ٥) (تثنية ٢١: ٢١ - ٢٢).

الإسلام لم تنسخ - فيما نسخت منهما - حكمَ الخمر، لأنها من المحرمات الأصلية كالواجبات الأصلية ولا تقبل النسخ في أية شرعة وعلى أية حال.

ثم ﴿وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ﴾ عطف للجمله على الجملة السالفة ﴿وَالْأَعْنَابِ﴾ عطف على «ثمرات» دون «النخيل» فإنها هي الثمرة دون النخيل، و﴿تَتَخَذُونَ مِنْهُ﴾ راجع إلى البعض المعين من «من ثمرات».

والسَّكَّر - وهي مادة السُّكَّر - محرم على أية حال، سواء المتخذ من النخيل والأعناب وهو الكثير المتعود منه، أم من غيرهما، لأنه بنفسه رزق سيئاً أياً كان مصدره.

ومن السَّكَّر أن تأكل العنب لحدّ تسكر عند اهتضام الطعام، أم في حرارة الشمس وسواها، فكل ما يسكر بمادته أو كثرته سَكَّرٌ فمحرم، فممنه ما يحرم قليله وكثيره كسائر السَّكَّر، ومنه ما يحرم كثيره حيث الكثرة تسكر، كالعنب أو التمر الكثير حيث يسكران في ظروف خاصة، والمسكر أياً كان حرام خمرأً وسواها.

وإنما هو آية لقوم يعقلون، حيث العقل هو العِقال، ففي عِقال هذه الأرزاق المختلفة عن أصل واحدة يُعقل أن المؤصِّل والمفرِّع له واحد، خلقه هكذا باختيار قاصد دون صدفة عمياء أو فوضىاء.

فمختلف الأناسي الصادرين من مصدر واحد هو الإنسان الأوّل دليل القصد والإرادة في الخلق، عبرة للمبدأ، وعبرة للمصير، نضداً لكل وليد عشير مع الآخرين، ومتأصلاً في أصل واحد، فكما أن اللبن الخالص مع الدم يخرج من بين الفرث، فاللبن يخرج من بين فرث ودم، كذلك السكر ورزق حسن يخرج من ثمرات النخيل والأعناب، فهما عشيران في ثمرات النخيل ثم الله يخرج حسنه من بين سيئته، كذلك الله يخرج أجزاء الإنسان الصالحة للحشر من بين الأجزاء الدخيلة الخليطة معها لتحقيق الثواب والعقاب بعد حق الحساب في المصير، والله على كل شيء قدير.

﴿وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ اللَّبَالِ يَوْمًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ﴿٦٨﴾ ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الشَّجَرِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِنْ بَطُونِهَا شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَنُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٦٩﴾﴾:

﴿وَأَوْحَىٰ﴾ إلهاماً إلى الغريزة ﴿رَبُّكَ﴾ الذي رباك بأعلى قمم الوحي ﴿إِلَى النَّحْلِ﴾ وحيّاً من أدناه تكويناً غريزياً وأدنى منه للأرض: ﴿بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا﴾^(١) بمجرد الرمز لكيانها فأصبحت مسجلة الأصوات والصور دون غريزة أم فوقها، وفوقه الوحي إلى الصالحين إلهاماً في إنباء دون نبوة ووحى رسالة كما ﴿وَأَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أُمْرًا مُّوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ﴾^(٢) وفوقه الوحي إلى المعصومين، وحي رسالة ونبوة كسائر المرسلين، أم وحي إلهام كسائر المعصومين، مهما يفوق الإلهام إلى بعضهم كلّ وحي فيما سوى الرسالة المحمدية كما ألهم إلى الأئمة الاثني عشر والصديقة الطاهرة. صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين.

والوحي على أية حال هو إشارة في رمز لا يعرفه غير المرموز إليه أمن هو إليه، سواء أكان بإشارة كلام، أم عضو، كما في وحي خلق إلى خلق ﴿فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ أَنْ سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا﴾^(٣) بل و﴿وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَآئِهِمْ﴾^(٤) فهو يعم وحي الخير والشر.

أم إشارة تكوينية دون لفظ كما في الوحي للأرض وإلى النحل فإنه رمز خاص في تكوينهما، أم بلفظ وسواء كما في وحي الإلهام ووحى النبوة، فكل ذلك من الوحي، إلا أنه اختص من وجهة أخرى برجات الوحي،

(١) سورة الزلزلة، الآية: ٥.

(٢) سورة القصص، الآية: ٧.

(٣) سورة مريم، الآية: ١١.

(٤) سورة الأنعام، الآية: ١٢١.

ولكيلا يختلط مع سائر الوحي فيما يطلق اللهم إلا بصارف كما في آيات عدة مضت وأضرابها، فحتى الإلهام إلى الأئمة المعصومين الكرام لا يسمى في العرف الديني وحيًا، بل والوحي إلى من سوى محمد ﷺ كأنه ليس وحيًا بل هو وصية بالنسبة إلى وحيه، ﴿شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ﴾^(١).

فالوحي في أعم إطلاقاته يعم كل إشارة في رمز خيراً أو شراً، وفي أخصها يخص وحي الرسالة الختمية، وبينهما عوانات متوسطات.

وقد تكون تسمية النحل نحلاً فتسمية هذه السورة باسمها، لأن النحلة والنحلة عطية على سبيل التبرع، والنحل بعسلها عطية ربانية في المشروبات والمأكولات قد تربو على كلها غذاء ودواء حيث ﴿فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ﴾ من كثير من الأدوية ظاهرة وباطنة.

ولأن صدقات النساء لا تقابلها إلا متعة الجنس وحظوة النسل لذلك سميت نحلة ﴿وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدَقْتِهِنَّ نِحْلَةً﴾^(٢).

وإن كتاب وحي النحل ذو مواد ثلاث: ﴿أَن تَخْلَى... ثُمَّ كُلِي... فَاسْكِي...﴾ ثم النتيجة المرغوبة ﴿يَخْرُجُ مِنْ بَطْنِهَا شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَنُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ﴾ وفي نهاية المطاف عبرة ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾.

وعلى هناك في إحياء الأرض ﴿لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَسْمَعُونَ﴾ وفي ﴿ثَمَرَتِ النَّخِيلِ﴾ - ﴿لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾ وهنا ﴿لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾ حيث العبرة بالحياة والموت المتواترين يكفيها السمع، حتى لمن ليست لهم تلك العقول الناضجة، وإنما ساذجة رائجة، ثم النظر في الثمرات عبرة إلى فاعل واحد مختار يفعل تلك الأفاعيل، هو بحاجة إلى تعقل، وأما أمر النحل في حياتها

(١) سورة الشورى، الآية: ١٣.

(٢) سورة النساء، الآية: ٤.

العجيبة فلا ينكشف إلا بتدبر عقلي وعلمي وكما ألف العلماء حول حياة النحل كتابات عدة.

ثم النحل أمة من الأمم، لها مَلِكُتها على سائر النحل، وقد قسمت أمر الأمة كما أوحى إليها ومعها السقاء - مربي الذرية - راع - بناء - معماري - مهندس - جندي - زبّال وخدام^(١).

(١) فالسقاء يمد الكوارة بالماء والمربي يربي الصغار، والراعي يجمع غبار الأزهار وعسلها وما بعدها لبناء بيوت العسل وأمر البقية ظاهر، ثم هنا شغل عليها نفسها وعلى العمال، فعليها نفسها وضع البيض حيث تبيض في كل ثلاثة أسابيع من ستة آلاف إلى اثنتي عشرة ألف بيضة، ثم على الشغالة عندها سائر الأشغال وهي كلها خنائي، وعدد الخلايا من عشرين ألفاً إلى ثلاثين ألفاً، منها البواب الذي لا يسمح لغير أصحاب الخلية أن يدخلها، ومنها المنوط بخدمة البيض، وثلاثة بترية صغار النحل، ورابعة لبناء الخلايا، وخامسة هي جناة الشمع التي تبنى منها الخلايا، وسادسة جناة رحيق الأزهار الذي يستحيل في بطونها عسلاً تخرجه من فمها غذاء لصغار النحل حيث تخرج من بيضاتها ولشرب الناس، وكل من هذه العمليات تؤدي الأوامر الموجهة إليها من قبل الملكة «اليعسوب» أو «الخشرم» وهي أم النحل وأعظمها جنة.

ومن عجيب أمرها أنها تقتل كل ما وقع على نجاسة من رعاياها، ومن سياستها حين تريد الحمل أن ترتفع في الهواء وتختار ذكراً من غير خليتها ترفعاً عما تحت إدارتها. فإن عندها ذكوراً لا شغل لها وعددها من خمسمائة إلى ألف في الخلية، وهي تبقى فيها إلى أن تحمل الملكة وتحبل، وحينئذ تقتل الخنائي هؤلاء الذكور لثلا يضيق المكان ويفنى العسل، سبحانه الخلاق العظيم!

ثم من النحل ما لها شعر يرى بالعيون المسلحة أسود أو أحمر أو أصفر، والنحلة الكبيرة التي تعيش في الكلاء والحقول تموت شتاتاً إلا قليلاً تتوارى في أماكن تدفئ جثتها حتى إذا جاء الربيع وانتشرت الحرارة نفخ الله فيها أرواحها، فإذا قامت أخذت تطير في الحقول لتبحث عن أماكن تبني فيها أعشاشها، فمنها ما تتخذ حشائش تصنعها مساكن ذات منافذ من أعلى ليدخل النور وتقفلها عند مسيس الحاجة إليها إذا أقبل الليل أو نزل المطر أو الندى ثم تضع على حيطانها أقراصاً وقاية من الرطوبة، ومنها ما يبحث عن شقوق ومغاور في الأرض أو في الجبل فتضع أقراصها فيها، وهذان النوعان من البناء هما اللذان اتخذتهما النحل فوق الأرض وتحتها وبعد ذلك تضع بيوضها في البيوت التي تتكون منها الأقراص وتسير سير كل حشرة في القانون العام، فتكون دودة فتنام في كرة نسيجها كما تنسج دودة القز في حريرها، ثم تقوم وقد أكمل الله خلقها وخلق أجنحتها وخرجت من مهدها، باحثة عن غذائها فتذهب إلى الأزهار =

إذاً فعلينا أن نتفكر في حياة النحل ما يهدينا إلى عجائب صنعها وصنعتها وحياتها الراقية والفائقة التصور.

وأول ما تبرز هنا لمحطة لامعة من ﴿وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ﴾ هي الصلة القريبة بين الرسول ﷺ والنحل، ومنها ﴿وَأَوْحَىٰ﴾ مهما بان البون بين الوحين ومن ثم ﴿ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ﴾ إذ تصلح أن تكون مثلاً لكافة الثمرات الروحية لكافة درجات الوحي ومحتوياتها، التي حوتها الروح الرسالية القمة المحمدية، ثم ﴿فَاسْأَلِيكَ سُبُلَ رَبِّكَ ذُلًّا﴾ انسلاكه في كافة السبل إلى الله، فالى قمة الصراط المستقيم، ثم النتيجة بعد هاتين المرحلتين ﴿يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَنُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِّلنَّاسِ﴾ إشارة إلى خروج الهدى بعد تمكنها في قلبه المنير، إلى مخارج الاهتداء بقول وعمل أو تقرير، وأفضل قوله هو القرآن العظيم: ﴿وَنَزَّلْنَا مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ...﴾ (١) و﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ﴾ مثلاً، كما هو حقيقة ﴿لَايَةَ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾!

فالرسول الأقدس نحلة غالية من رب العالمين (٢)، ثم الأئمة (٣) من آله

= وتجنبي منها العسل الذي في أسافلها وتحمل تلك المادة الصفراء في سبط (المقطف) على أرجلها الخفيفة المكونة من شعر يحفظ تلك المادة ثم يجعل جزءاً منها شمعا يبنى منه الأقراص يملؤه عسلاً مما شربه من أسفل الزهرة وجزء آخر يصنعه خبزاً لصغار النحل!
(١) سورة الإسراء، الآية: ٨٢.

(٢) نور الثقلين ٣: ٦٥ في رواية أبي الربيع الشامي عن أبي عبد الله عليه السلام في الآية فقال ﷺ: رسول الله ﷺ: ﴿إِنَّ أَعْيُنِي مِنَ الْجِبَالِ يُونَا﴾ [النحل: ٦٨] قال: تزوج من قرش ﴿وَمِنَ الشَّجَرِ﴾ [النحل: ٦٨] قال: في العرب ﴿وَمِمَّا يَعْرِشُونَ﴾ [النحل: ٦٨] قال: في الموالي ﴿يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَنُهُ﴾ [النحل: ٦٩] قال: أنواع العلم ﴿فِيهِ شِفَاءٌ لِّلنَّاسِ﴾ [النحل: ٦٩].

(٣) المصدر عن تفسير العياشي عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله عليه السلام في الآية: فالنحل الأئمة والجبال العرب والشجر الموالي عتاقة ومما يعرشون يعني الأولاد والعبيد ممن لم يعتق وهو يتولى الله ورسوله والأئمة والثمرات المختلفة ألوانه فنون العلم الذي قد يعلم الأئمة شيعتهم وفيه شفاء للناس، يقول: في العلم شفاء للناس والشيعه هم الناس وغيرهم الله أعلم بهم ما هم، ولو كان كما تزعم أنه العسل الذي يأكله الناس إذا ما أكل منه وما شرب ذو عاة إلا شفي لقول الله: ﴿فِيهِ شِفَاءٌ لِّلنَّاسِ﴾ ولا خلف لقول الله، وإنما الشفاء في علم =

الطاهرين، ثم من يحذو محذاهم من السابقين والمقربين وأصحاب اليمين وإن كانوا درجات، كما النحل أيضاً درجات والعسل درجات، حيث الثمرات درجات.

ثم أولى المراحل لعملية النحل العجيبة هي ﴿أَنْ أُخْرِجَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ﴾ وكل هذه الثلاث خلقية وصناعية مرتفعات فإنها أبعد عن القذارات وسائر النازلات، و«من» فيها تبعض فإنها بكل مكاناتها ليست صالحة لبيوت النحل، وإنما الآمنة المطمئنة الطيبة، اتخاذاً لها بما أوحى الله إليها، وأمنها وأمتنها الجبال ثم الأشجار، ثم ما يعرشون من عروش الأعناب وسواها من مرتفعات مصطنعة لمختلف الحاجيات ومنها مكانات بيوتات النحل.

ويا لهذه البيوتات من هندسات عجيبة دقيقة، مسدسات مثل بعض ولصق بعض وهي أمتن الأشكال الهندسية مُنعة عن التخلل، فإنها مكتنفات في هذه التسديسات العويصات، كما وأن أجساد النحل مهندسة كما تناسب هندسة العمار، فأوساط أجسادها مكعبات ومؤخراتها مخروطات ورؤوسها مدوَّرات مبسوطات، مركوبة في أوساط أبدانها أربعة أرجل ويدان متناسبات المقادير كأضلاع المسدسات، لتستعين بها على مختلف الحركات الهندسية لهذه البيوتات.

والهدف من تساوي أضلاع هذه المسدسات المتساويات ألا يتداخلها الهواء فيضر بأولادها ويفسد شرابها، وهي تجمع يديها وأرجلها الأربع من ورق الأشجار وزهر الأثمار الرطوبات الدهنية التي تبني بها تلك البيوتات

= القرآن لقوله: ﴿وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً حَلَقًا وَرَحْمَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ﴾ [الإسراء: ٨٢] فهو شفاء ورحمة لأهله لا شك فيه ولا مرية وأهله أئمة الهدى الذين قال الله: ﴿ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا﴾ [فاطر: ٣٢].

أقول قد يعني نفى العسل عن العسل نفى الحصر استنكاراً لمن ينكر باطن الآية هذا ومما يدل عليه الأحاديث المتظافرة عنهم ﷺ في التعريف بخواص العسل سناداً إلى هذه الآية.

المهندسة، وعلى أكتافها أربعة أجنحة حريرية النسج وسائل لطيرانها، ومؤخرات أبدانها مخروطة الأشكال مجوفة مدرجة مملوءة بالهواء لتكون موازنةً لثقل الرؤوس في الطيران، وجعلت لها حمة حادة كشوكة شائكة سلاحاً لها أمام أعدائها، وجعلت رقبتها خفيفة ليسهل بها تحرك رأسها يمنة ويسرة بلا عسرة، وجعل رأسها مدوراً عريضاً وبجنيه عينان براقتان كأنهما مرأتان مجلوتان، وسيلة لتمييز الأشكال والألوان في الظلمات والنور، وعلى رأسها شبه قرنين لطيفين لينين آلة لإحساس الملموسات، وفتح لها منخران لإحساس المشمومات الطيبة، وفماً مفتوحاً فيه قوة ذائقة قوية، ومشفران حادان تجمع بهما من ثمرات الأشجار رطوبات لطيفة، وفي جوفها قوة جاذبة ماسكة هاضمة طابخة منضحة تحوّل تلك الرطوبات عسلاً مصفى شرباً مختلفاً ألوانه فيه شفاء للناس.

والمرحلة الثانية بعد بناء البيوت ﴿ثُمَّ كُلٍّ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ﴾ والكلُّ هذا بطبيعة الحال يعني طيبات الثمرات، ولها مرحلتان، الأمهات وهي أزهارها، والمواليد وهي أثمارها، والنحل تأكل من أمهات الثمرات وهي أزهر وأظهر وأطهر، مهما أكلت أحياناً من الثمرات أنفسها.

والمرحلة الثالثة مفرّعة على الأوليين وتكملة لهما ﴿فَاسْأَلِكِ سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا﴾ من الذّل وهو خلاف الشّمس، كما الدابة الذلول خلاف الشّمس، ﴿ذُلُلًا﴾ تعني مطاوعة مستسلمة غير متمنّعة، سواء السبل الأولى في اتخاذ بيوتها، أم الثانية في أكلها من كل الثمرات، أم سبل الحفاظ على البيوتات والمأكولات، ولكي يكون العسل الناتج عن هذه العمليات ﴿فِيهِ شِفَاءٌ لِّلنَّاسِ﴾ من كل داء، اللهم إلا الموت من أجله المسمى أو المعلق على سبب أقوى.

فكافة السبل الربانية كما ألهمت مسلوكة للنحل شاءت أم أبى، ولكي تكون أمانة العسل أمينة غير خليطة.

ثم ﴿ذُلِّلًا﴾ هذه قد تكون حالاً لسبل ربك، وأخرى للنحل والجمع أجمل، والسبل الذلل هي الطرق الموطأة للقدم، السهلة على الحافر والمنسم، تشبيهاً لها بالإبل الذلل وهي التي قد عودت الرحل وألفت المسير.

والنحل الذلل هي المطاوعة في سلوك السبل، دون تفلّت عنها ولا تفلّت، فالتحل الذلل في السبل الذلل، هما بعد أن من الذلل كما أوحى الله إليها.

ثم هناك المرحلة الرابعة: النتيجة:

﴿يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَنُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ﴾:

ولماذا ﴿يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا﴾ دون «أفواهها» أم «أدبارها»؟ علماً تعني خروجه من مخرجها و«من بطونها» تأدب في التعبير ولكيلا ينغص عيش في ذلك الشراب الشفاء.

ولكنه رגיע القيء من أفواهها دون مخرجها، إلا أن صيغة القيء - كما المخرج - غير سائغة في ذلك المساق المساغ. و﴿مِنْ بُطُونِهَا﴾ بيان لمصدر العسل دون مخرجه، فما كان أم مخرجاً، وهذه بلاغة في التعبير تناسب البيان القمة القرآنية.

﴿شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَنُهُ﴾ كما النحل مثلثة الألوان (أسود وأصفر وأحمر) كذلك شرابها العسل لكنه الأسود بدل الأبيض والحمرة الضاربة إلى السواد، والأصفر منه أكثر.

﴿فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ﴾ وتنوين التبعيض في ﴿شِفَاءً﴾ مما يسد ثغرة الاستغراق، لأنه مبالغة وإغراق، فإن من الأدوية ما ليس العسل له دواء بل ويزيده بلاء كالمرار والصفراء وكما القرآن الممثل له بالعسل ﴿مَا هُوَ شِفَاءٌ

وَرَحْمَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا^(١) وكما يروى عن رسول الهدى ﷺ: «عليكم بالشفاءين العسل والقرآن»^(٢).

ثم ﴿فِيهِ شِفَاءٌ لِّلنَّاسِ﴾ قد تلمح أنه شفاء للأكثرية الساحقة من الأدوية، فإنه يلحّم الجراحات ظاهرة وباطنة^(٣) وحق له أن يحلّق شفاء من كل داء فانه. محلّق من كل الثمرات.

فذلك الشفاء في العسل هو طبيعة الحال بإذن الله، فإنه سلالة من كل

(١) سورة الإسراء، الآية: ٨٢.

(٢) الدر المنثور ٤: ١٢٣ - أخرج جماعة عن النبي ﷺ: أنه قال:

(٣) المصدر أخرج أحمد والبخاري ومسلم وابن مردويه عن أبي سعيد الخدري أن رجلاً أتى النبي ﷺ فقال يا رسول الله ﷺ إن أخي استطلق بطنه فقال اسقه عسلاً فسقاه عسلاً ثم جاء فقال ما زاده إلا استطلاقاً قال اذهب فاسقه عسلاً فسقاه عسلاً ثم جاء فقال ما زاده إلا استطلاقاً قال رسول الله ﷺ صدق الله وكذب بطن أخيك اذهب فاسقه عسلاً فذهب فسقاه فشفي.

وفي نور الثقلين ٣: ٦٦ عن تفسير العياشي عن عبد الله بن القдах عن أبي عبد الله ﷺ عن أبيه قال جاء رجل إلى أمير المؤمنين ﷺ فقال: يا أمير المؤمنين بي وجع في بطني فقال له أمير المؤمنين ﷺ ألك زوجة؟ قال: نعم - قال: استوهب منها شيئاً طيبت به نفسها من مالها، ثم اشتر به عسلاً ثم اسكب عليه من ماء السماء ثم اشربه فإني أسمع الله يقول في كتابه: ﴿وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُّبْرَكًا﴾ [ق: ٩] وقال: ﴿يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِّلنَّاسِ﴾ [التحل: ٦٩] وقال: ﴿فَإِنْ طِبَّنْ لَكُمْ عَنْ مَوْتِهِ قَسًا فَكُلُوهُ هَبْطًا مَرِيئًا﴾ [النساء: ٤] فإذا اجتمعت البركة والشفاء والهناء والمريء شفيت إن شاء الله تعالى ففعل ذلك فشفي.

وفيه عن سيف بن عميرة عن شيخ من أصحابنا عن أبي عبد الله ﷺ قال: كنا عنده فسأله شيخ فقال: بي وجع وأنا أشرب له النبيذ ووصفه له الشيخ فقال: ما يمنعك من الماء الذي جعل الله منه كل شيء حي قال: لا يوافقني - قال: فما يمنعك من العسل؟ قال الله: ﴿فِيهِ شِفَاءٌ لِّلنَّاسِ﴾. قال: لا أجده - قال: فما يمنعك من اللبن الذي نبت لحملك واشتد عظمك؟ قال: لا يوافقني قال له أبو عبد الله ﷺ: أتريد أن أمرك بشرب الخمر، لا أمرك والله لا أمرك وفيه عن علي ﷺ قال: لعق العسل فيه شفاء للناس.

وفي الدر المنثور ٤: ١٢٢ - أخرج ابن أبي شيبة عن حشرم المجمري أن ملاعب الأسنة عامر ابن مالك بعث إلى النبي ﷺ يسأله الدواء والشفاء من داء نزل به فبعث إليه النبي ﷺ بعسل أو بركة من عسل.

الثمرات، والثمرات هي أدواء كما هي إدام وغذاء، ونحن لا نعرف ما تعرفت إليه النحل بما أوحى إليها من كل الثمرات، وكيفية تعسيلها، بعيداً عن المؤذيات العالقة بها أحياناً والخليطة بها أخرى، إذ لا نستطيع أن نسلك سبل ربنا كما هي سالكة بوحي الله، مهما تقدمنا في علم الطب ومعرفة الثمرات، ﴿وَإِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾.

لذلك فالعسل المصطنع البشري ليس كعسل النحل، حيث البشر لم يوح إليه ما أوحى إلى النحل، فالبشر غير الموحى إليه لا عصمة له علمياً ولا عملياً، والنحل معصومة علمياً بالوحي وليست معصومة عملياً، حيث تشذ البعض في أكل الثمرات فتُمنع من الدخول في الخلية، فيصبح العسل معصوماً عن كل خلل تطارد ﴿شِفَاءٌ لِّلنَّاسِ﴾، ولا دواء معروفاً وغير معروف أدوى من العسل لاختصاصه في ذلك النص دون سواه، كما لا دواء للأرواح والقلوب معصوماً أدوى من القرآن حيث يعسل الروح ويؤصله لكافة الفروع القيمة القمة الروحية.

ولقد جربنا شفاء العسل لتسكير الدم من أي جرح كان مما غمر الأطباء الجراحين استعجاباً، وكذلك للأمراض المعوية مائة في المائة، وللاضطرابات والتشنجات العصبية العسبية، صعبة العلاج أو منقطعة.

وحين يصرح خالق الأدوية، وخالق الطب والأطباء في هذه الإذاعة القرآنية الخالدة صارخة على ممر الزمن: ﴿فِيهِ شِفَاءٌ لِّلنَّاسِ﴾ فما داؤنا وما هو بلاؤنا ألا نستشفي بذلك الشفاء المعصوم، الذي لا يضر وينفع، مهما لم ينفع أم ضر في القليل القليل في داء العليل كالصفراء والمرار.

﴿وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يُؤَوِّفُكُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَوَّلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئاً إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ﴿٧٦﴾﴾ :

﴿يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَكُمْ مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ

نُطِفَعُ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُضْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِنُبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقَرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلاً ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشَدَّكُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَى أَرْدَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئاً وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِئَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ﴿٥﴾ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنْتُمْ يُحْيِ الْمَوْتِ وَأَنْتُمْ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٦﴾ وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ ﴿٧﴾ ﴿١﴾ وَمَنْ تُعْصِرْهُ تَوَكُّسُهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ ﴿٢﴾

نكسة في الخلق وركسة، قلباً لآخره إلى أوله لمن يعمره الله أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئاً، فقد كان لا يعلم شيئاً في البداية ولا سيما حين كان من الأجنة ﴿وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئاً﴾ (٣) ثم عُلِّمَ شيئاً فعُلِّمَ شيئاً ثم ازداد حين بلغ أشده، ثم قد يرد إلى أرذل العمر، إلى حالة الأجنة وما بعدها في صغره وطفولته، وذلك تنقل ملموس من موت علمي إلى حياة وأحيى منها، ثم رداً إلى موته الأول وهو أرذل العمر، أفلا يدل ذلك التنقل المعرفي بين موت وحياة، على تنقل في حياة البدن وبالأولى، عن الأولى إلى الأخرى، بلى! ﴿إِنَّ اللَّهَ عَلَيْهِ قَدِيرٌ﴾! ﴿يَتَوَفَّاكُمْ﴾ هو الأخذ وافياً، أخذاً وافياً حيث المأخوذ فيه هو الروح كله انسانياً وحيوانياً ونباتياً بجسمه البرزخي. في حاله وافياً، حيث بلغت أشدك دونما نكسة، ولأن ﴿يَتَوَفَّاكُمْ﴾ هنا تقابل ﴿أَرْدَلِ الْعُمُرِ﴾ فقد يعني توفي الحياة الخيرة بجنب التوفي عنها، فمن يرد إلى أرذل العمر هو غير متوفى من هذه الجهة مهما كان متوفى من الأخرى.

﴿وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَى أَرْدَلِ الْعُمُرِ﴾ فقد بدأ بأرذل العمر حين كان من الأجنة

(١) سورة الحج، الآيات: ٥-٧.

(٢) سورة يس، الآية: ٦٨.

(٣) سورة النحل، الآية: ٧٨.

وبعده إلى حين، إذ كان لا يعلم شيئاً كإنسان، مهما كان يعرف أشياء كحيوان، بها يدبر حالته الحيوانية في طفولته على قلته، ومن قبل - في بطن أمه - ما كان يعلم شيئاً لا كإنسان ولا كحيوان! اللهم إلا شيئاً ضئيلاً على ترده! والرد إلى أرذل العمر قد يعم الحاليتين وللجنين أرذلها ﴿لَيْكُنْ لَا يَعْلَمُ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا﴾! وأرذل العمر قد يكون في البنية الجسمية، أو العقلية والعلمية، أو الإيمانية، أو اثنتان منها أو الجمع وهو أرذل الأرذل، إذ أَرَذَلَ العمر مراحل عدة تختلف في قدر الرذالة.

ولأن ﴿بُرْدُ﴾ تعطف إلى أول العمر الرذيل إلا في اللإيمان لمكان عدم التكليف، فأصل المعنى من ﴿أَرَذَلَ أَلْمُمِرِ﴾ لا يعني رذالة الكفر، اللهم إلا اللإيمان المعذور لعدم التكليف، ولكن يشمل على هامش الأصل أرذل اللإيمان دون قصور.

ولأن العمر يبدأ منذ الولادة دون الحياة الجنينية حيث الرد إلى أرذل العمر لو كان إلى الحياة الجنينية استلزم مثل مأكلا ومشربها ومكانها، فلا تعني ﴿أَرَذَلَ أَلْمُمِرِ﴾ الحياة قبل الولادة، وإنما منذ الولادة إلى حين يعلم شيئاً كإنسان، ويقوم على ساقه كإنسان، وأما حياة الحيوة فهي تعم منذ الجنين، وهو بداية حياته كحيوان، ثم منذ الولادة هو بدايتها كإنسان.

إذاً فبداية ذلك العمر هي منذ الولادة ونهايته الموت، دون الحياة البرزخية والأخروية فإنهما لا رذالة فيهما حتى للأرذلين، إلا عذاباً بما عصوا.

ثم العمر قد يكون كله رذيلاً أم أرذل كما في من محض الكفر محضاً وهو قليل العقل والعلم والحظ الحيوي المادي، أم كله فضيلاً كالمعصومين الذين هم أنوار منذ الأصلاب والأرحام وإلى الولادة والموت، والقبيلان خارجان عن نطاق الآية.

أم هو مراحل . من الأردل إلى الرذيل وإلى الأفضل والفضيل ، وأردل العمر هو الخاوي عن القوة البدنية والروحية ، نباتية وحيوانية ، وإنسانية : عقلية وعلمية وإيمانية .

أتراه مهاناً بذلك الرد الرديء ، فمُعاقباً بترك الواجبات أو اقتراف المحرمات ؟ وليس رده إلى أردل العمر من فعله ، بل هو رد إلى غير حالة التكليف أم تخف ؟!

كلّا - إلا أن يستحق ذلك الرد بما ارتد عما يتوجب عليه ، فإلى نكسة مؤقتة وكما يختم على قلوب مقلوبة ، فذلك امتهان .

وأما المؤمن المراقب فردّه إلى أردل العمر امتحان له وابتلاء ، فيه حظ سيئة أو ترفيع درجة ، ويكتب الله ما يتفلس منه من واجبات ولا يكتب عليه من محرمات .

ثم ليس كل تعمير طويل مهما كان عشرات أم مئات المرات بالنسبة للأعمار المتعددة ، ليس ذلك ككل رداً إلى أردل العمر ، فقد «يتوفى» نفسٌ أخذاً وافياً متكامللاً لدرجات من الكمال كما عمّر نوح أكثر من ألف حيث رسالته «ألف سنة إلا خمسين عاماً» وقد يعمر صاحب العصر وبقية الله في الدهر القائم المهدي من آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ، يعمر آلافاً من السنين ، ثم يظهر في صورة شاب في أربعين ، ثم «يتوفى» موتاً أخذاً وافياً ارتحالاً إلى حياة أخرى .

﴿وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ﴾ تشمل منذ النطفة حتى إنشاء الروح ، والعمر عله منذ خلق الروح ، ف ﴿أَرْدَلِ أَلْمُرِّ﴾ يعم الحياة الرذيلة الجينية إذ لا يعلم حينئذ شيئاً حتى حيوانياً ، ثم منذ الولادة حتى يعلم شيئاً إنسانياً وإلى أن يبلغ أشده ، ف ﴿لَا يَعْلَمُ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئاً﴾ تشمل حالتي الرذالة والأولى أردل من الثانية «فهذا ينتقص منه جميع الأرواح وليس بالذي يخرج من دين الله لأن

الفاعل به رَدَّه إلى أرذل العمر فهو لا يعرف للصلاة وقتاً ولا يستطيع التهجد بالليل ولا بالنهار ولا القيام في الصف مع الناس فهذا نقصان من روح الإيمان وليس يضره شيئاً^(١).

فنعوذ بالله من أرذل العمر كما كان رسول الله ﷺ يستعيذ بالله من أرذل العمر^(٢) لأنه حط من كرامة الإنسانية والإيمان مهما لم يكن فيه الإنسان مقصراً، فإن كان مؤمناً قبله «كتب الله له مثل ما كان يعمل في صحته من الخير وإن عمل سيئة لم تكتب عليه»^(٣).

(١) نور الثقلين ٣: ٦٧ في أصول الكافي بسند متصل عن الأصمغ بن نباتة عن أمير المؤمنين عليه السلام حديث طويل يقول فيه: ثم ذكر أصحاب الميمنة وهم المؤمنون حقاً بأعيانهم جعل فيها أربعة أرواح، روح الإيمان وروح القوة وروح الشهوة وروح البدن وقال قبل ذلك: وبروح الإيمان عبدوا الله ولم يشركوا به وبروح القوة جاهدوا عدوهم وعالجوا معاشهم وبروح الشهوة أصابوا لذيق الطعام ونكحوا الحلال من شباب النساء وبروح البدن دبوا ودرجوا - وقال متصلاً بقوله: وروح البدن: فلا يزال العبد يستكمل هذه الأرواح الأربعة حتى تأتي عليه حالات فقال الرجل يا أمير المؤمنين ما هذه الحالات؟ فقال: أما أولهن فهو كما قال الله ﷻ: ﴿وَمِنْكُمْ مَنْ رُدَّ إِلَى اللَّهِ أَزْوَاجُ الْأَعْمُرِ لَيْسَ لَهُ عَمَلٌ بَعْدَ عَمَلٍ شَيْئاً﴾ [النحل: ٧٠] فهذا ينتقص...
(٢) الدر المنثور ٤: ١٢٣ - أخرج ابن مردويه عن ابن مسعود قال كان دعاء رسول الله ﷺ أعوذ بالله من دعاء لا يسمع ومن قلب لا يخشع ومن علم لا ينفع ومن نفس لا تشبع اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع، ومن الخيانة فإنه بئس البطانة، وأعوذ بك من الكسل والهزم والبخل والجبن وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر وأعوذ بك من فتنة الدجال وعذاب القبر. وأخرج عنه ﷺ جماعة آخرون ألفاظاً مختلفة فيها كلها «وأعوذ بك أن أرد إلى الرذل العمر».

(٣) المصدر - أخرج ابن مردويه عن أنس بن مالك قال قال رسول الله ﷺ المولود حتى يبلغ الحنث ما يعمل من حسنة أثبت لوالده أو والديه وإن عمل سيئة لم تكتب عليه ولا على والديه فإذا بلغ الحنث وجرى عليه القلم أمر الملكان اللذان معه بحفظه وسددها فإذا بلغ أربعين سنة في الإسلام آمنه الله من البلاء الثلاث من الجنون والجذام والبرص فإذا بلغ الخمسين ضاعف الله حسناته فإذا بلغ ستين رزقه الله الإنابة إليه فيما يحب فإذا بلغ سبعين أحبه أهل السماء فإذا بلغ تسعين سنة غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وشفعه في أهل بيته وكان اسمه عند الله أسير الله في أرضه فإذا بلغ إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئاً كتب الله له مثل ما كان يعمل في صحته من الخير وإن عمل سيئة لم تكتب عليه.

ويا لها من لمسة قوية في الحياة، تهدداً بأرذل العمر، حيث يرد القلب الصُّلْد الصُّلْب إلى حالة من الرخوة، والتخوف عليها قد يستجيش وجدان التقوى والحذر والالتجاء إلى واهب الحياة الحسنة، الراد لها إلى أرذلها، غصاً عن الكبرياء والغرور، ونبهته عن الغفوة المتسربة إليه من الغرور.

﴿وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ فَمَا الَّذِي فَضَّلُوا بَرَأْدَى رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ أَفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ﴾ (٦١):

تنديد بالمشركين شديد أنهم يفضلون أنفسهم بأصنامهم على الله فيينا هم لا يسوون بين أنفسهم وما ملكت أيماهم فيما رزقهم الله، إذ هم يسوون بين الله وأصنامهم، وهو خالقهم وخالق أصنامهم، بل ويفضلون أصنامهم على الله في عبادتهم لها دونه، والتسوية بين الفاضل والمفضول ظلم في ميزان الحق.

والآية في نطاق آية الروم: ﴿ضَرَبَ لَكُمْ مَثَلًا مِّنْ أَنفُسِكُمْ هَلْ لَّكُمْ مِّنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِّنْ شُرَكَاءَ فِي مَا رَزَقْنَاكُمْ فَأَنتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنفُسَكُمْ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾ (١).

وذلك التفضيل الفضيل في مختلف الرزق هو لحكمة بالغة جماعية بين المرزوقين: ﴿وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضًا سُخْرِيًّا﴾ (٢).

و«الرزق» المفضل فيه بين متصل ومنفصل، من رزق العقل والعلم وجودة الفكر والسلطة الروحية أو الزمنية أو أموال وأولاد وأهلين، ومن رزقهم أنهم يملكون عبيداً وإماء.

وذلك الرزق بين حالات عدة، من ممكنة متمكنة: مسموحة أو ممنوعة أو ممنوعة، وواجبة أصلية أو فرعية، أم مستحيلة ذاتية أو عرضية.

(١) سورة الروم، الآية: ٢٨.

(٢) سورة الزخرف، الآية: ٣٢.

ومن المستحيلة تفويض الفضائل النفسية لما ملكت أيما نكم أم سواهم،
ومن الممنوعة تخويلهم أهليكم أم تحويلهم لهم، وكذلك إنفاق كل أموالكم
﴿وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا﴾^(١).

﴿فَمَا لِلَّذِينَ فَضُلُوا بِرَأْيِ رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ﴾ تعني
بعد الرد المستحيل ذاتياً أم ممنوعاً - رد السلطة المالكية على ممالكهم
دون كمالها، بل لحد العوان ﴿فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ﴾ سلطة متقابلة لكل على الآخر
مع اختلاف الاستحقاق والاستعداد، أم إزالة لهذه السلطة عن بكرتها وإن
كانت بعيدة عن ردها عليهم.

﴿مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ﴾ في معنى أوسع هم كافة المولّى عليهم في مختلف
الولايات حالية ومالية، وفي رد الولايات على المولّى عليهم تفويضاً أم
تسوية تفويض لنظام المجتمع، إذ لا يقوم أي مجتمع إلا بولايات عادلة
عاقلة، مساعدة للضعفاء وتكميلاً لنقصهم.

فإذا لا يصح في ذلك رد أو استحيل، ممن فضل في رزق ليس منه
نفسه، فكيف يرد الله ألوهيته إلى عبده، أو يردونها هؤلاء إلى أصنامهم
وطواغيهم، تسوية لها برب العالمين في عبادة أم أية ناحية من نواحي
الربوبية ﴿أَفَنِعْمَ اللَّهُ يَجْحَدُونَ﴾ أنه فضلهم فيها فيردونها إلى ممالكهم؟ أم
بنعمة الفطرة والعقل، المتأية لهذه التسوية الظالمة يجحدون، بحق الله فقط
لا بحق أنفسهم؟

أم بنعمة التوحيد، المدلول عليها بكافة الأدلة يجحدون، وبصورة سائرة
بنعمة الإنسانية يجحدون، فيسوّون، بين من لا يستوون، ولسوف يعترفون
﴿تَاللَّهِ إِن كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٩٧﴾ إِذْ سَأَلْتُمْ رَبَّ الْعَالَمِينَ ﴿٩٨﴾﴾^(٢).

(١) سورة الإسراء، الآية: ٢٩.

(٢) سورة الشعراء، الآيتان: ٩٧، ٩٨.

ذلك! وأما التسوية في رزق المال بين المرزوق ومماليكه، من أهله وسواهم، وباختيار منه وطوع، إنه من الممدوح الممنوح، بل و«لا يجوز للرجل أن يخصص نفسه بشيء من المأكول دون عياله»^(١) وبالنسبة للمماليك يروى عن النبي ﷺ قوله: «إنما هم إخوانكم فاكسوهم مما تكسون وأطعموهم مما تطعمون فما رئي عبده بعد ذلك إلا ورداؤه رداءه وإزاره إزاره من غير تفاوت»^(٢).

وهنا ﴿فَمَا اللَّيْلُ فَضْلًا... فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ﴾ في نطاقها الخاص موجّه إلى المشركين الذين ما كانوا يعتبرون مواليتهم شيئاً، وهم يسوون أصنامهم برب العالمين، وفي نطاق عام يخص بما لا يصح أو يستحيل من رد الرزق.

فالآية في معنى جامع تعني التنديد بالتسوية الظالمة، أم محاولة في تسوية مستحيلة، والمشركون جامعون بين التسويتين، والمستحيلة منهما هي جعل غير الواقع واقعاً في زعمهم من التسوية في الربوبية بين الرب والمربوبين، فهم حين لا يشركون عبيدهم بأنفسهم فيما رزقهم الله من الملكة، يشركون عبيداً لله فيما لله من ربوبية غير مرزوقة لله، فإنها ذاتية و﴿تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيزَى﴾! ثم وذلك التفضيل أمر عرضي ممكن لمصلحة عرضية كما فعله الله: ﴿وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ﴾، والتسوية فيه مع ذلك مرجوحة أم مستحيلة، فضلاً عن فضل الله تعالى ذاتياً وصفاتياً على خلقه، المستحيل انتقاله إليهم، بعضاً فتسوية أو كلاً فتخويل.

﴿وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْوَالِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَلَيْسَ لِطَائِلِ يَوْمُنَّ وَنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ﴾ (٧٦):

الجعل هنا يعم التكوين والتشريع، و﴿مِنْ أَنْفُسِكُمْ﴾ تعم الابتداء

(١) نور الثقلين ٣: ٦٨ - عن تفسير القمي في الآية قال: لا يجوز...

(٢) المصدر في جوامع الجامع ويحكى عن أبي ذر أنه سمع النبي ﷺ يقول:

والتبويض والتجنيس، و﴿أَزْوَاجَكُمْ﴾ كـ «أنفسكم» نعم الذكور والإناث، و«كم» في هذه الخمس تعمهما، دون أصالة لذكور أم إناث في هذه المجالات، فقد جعل الله لكل زوجة ذكراً وأنثى، وشرع الزواج بينهما بحدودها، وكل منهما ناشئ من الآخر، وكل بعض وجنس من الآخر ﴿بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ﴾^(١).

و﴿جَعَلَ﴾ الثانية تكوينية في أصل ﴿بَيْنَ وَحَفْدَةٍ﴾ وتشريعية في أحكام الأولاد بنين وحفدة، وترى لماذا فقط ﴿بَيْنَ﴾ دون بنات ﴿وَحَفْدَةٍ﴾ وهم أولاد البنات بنين وبنات^(٢)؟.

عل ﴿بَيْنَ﴾ لأنهم أنفع وأثمر، أم نعم البنات تغلياً لجانب البنين كما أن «كم» عمت القليلين.

ثم الحفيد وهو لغوياً السريع - الخادم - الناصر - التابع، نعم كافة الخدم الناصرين الأتباع^(٣) السريعين، ومن أقربهم وأحراهم أولاد الأولاد ذكوراً وإناثاً، أصولاً وفروعاً.

إذا فـ ﴿بَيْنَ وَحَفْدَةٍ﴾ تشملان كافة الذرية دون سواهم من التابعين الأنصار إذ ليسوا ﴿مِنْ أَزْوَاجِكُمْ﴾ والإنسان الفاني العاني في حياته يحس امتداده في بنيه وحفدته، فهم له نعمة في حياته، ونعمة بعد مماته.

ثم ﴿وَرَزَقَكُمْ﴾ جميعاً ﴿مِنْ الطَّيِّبَاتِ﴾ التي تستطيعها طباعهم كأناسي على

(١) سورة آل عمران، الآية: ١٩٥.

(٢) في تفسير العياشي عن عبد الرحمن الأشل عن الصادق عليه السلام في الآية قال: الحفدة بنو البنت ونحن حفدة رسول الله ﷺ.

(٣) المصدر عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام في الحفدة قال: وهم العون منهم يعني البنين أقول فالأول تفسير ببعض المصاديق والثاني أوسع منه ثم الأوسع كل مناصر وقد تعني الآية بين الآخرين وهم أولاد الأولاد بنين وبنات والدين ومولودين، وكما هو قضية الحال في استعراض النسل دونما استغلال لذكوران أم إناث.

الفطرة والطباعة الإنسانية، في المأكل والمشرب والملبس والمسكن والمعمل وأي مشغل، كما «رزقكم» من طيبات الأزواج والأولاد، أبعد كل هذه النعم الوفيرة ﴿أَفَيُضْلِلُ يُؤْمِنُونَ﴾ إشراكاً لبعض هذه النعم بالله ﴿وَنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ﴾ كفرأ أو كفراناً.

ومن إيمانهم بالباطل تحريم بعض النعم التي أحلها لهم، ووأد البنات وهن من أنعم النعم، وما إلى ذلك من تصرفات سلبية أو إيجابية في نعم الله بما لا يرضاه الله ولم يأذن به الله.

﴿وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِّنَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ﴾ (٧٦):

هم يكفرون بنعمة الله وبالله ﴿وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ﴾ من؟ ﴿مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا﴾ لذواتهم أو صفاتهم أو أفعالهم، لا بداية ولا استمراراً، إذا فهم «ما» في موقف الجماد اللاشعور إذ لا يملك شيئاً لنفسه فضلاً عنهم، لا «في السماوات» ولا «في الأرض شيئاً» من أصل الرزق وفرعه.

﴿لَا يَمْلِكُ﴾ بالفعل - ولا مستقبلاً إذ ﴿وَلَا يَسْتَطِيعُونَ﴾ ملك الرزق فضلاً عن تمليكه، عجزاً أو قصوراً ذاتياً فإنهم كعابديهم فقراء إلى الله ﴿لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُّحَضَّرُونَ﴾^(١)! وإن هذا لشيء عجاب أن تنحرف الفطرة وتنحرف إلى هذا الحد الساقط الماقت أن يتجه الإنسان بالعبادة إلى ما لا يملك لهم رزقاً ولا يستطيعون، وآلاء الله بين أيديهم وهم غارقون في خِصْمِهَا الملتطم لا يملكون نكرانها، ثم يضربون الله الأمثال:

﴿فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ (٧٦):

فليس لله مثل ولا مثال، ولا مثل يمثل ذاته أو صفاته أو أفعاله حتى

تضربوا لله الأمثال، إجراء لأوصاف الخلق عليه أن له بنين وبنات وأن الملائكة بناته، وأن بينه وبين الجنة نسباً وما إلى ذلك من مثل السوء، وقد ندد بهم من ذي قبل بصيغة أخرى ﴿لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى﴾^(١) - ﴿إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ﴾ ما هو عليه وخلقهم ﴿وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ حتى خلقه فضلاً عن ذاته المقدسة، سبحانه وتعالى عما يشركون.

وهنا الله يضرب لتوحيده مثلاً ﴿وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ﴾^(٢):

﴿ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَمَنْ رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا هَلْ يَسْتَوُونَ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾^(٧٥):

﴿فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ﴾ الباطلة والله المثل الحق ومن ذلك ﴿ضَرَبَ اللَّهُ...﴾.

وفي ذلك المثل الأمثل تقابل بين متقابلين: عبداً - مملوكاً - لا يقدر على شيء، وحرراً - مالكاً رزقناه رزقاً حسناً - فهو ينفق منه سرّاً وجهراً - زوايا ثلاث من الحالات لكلِّ وجه الآخر.

فهنا وإن كان فارق العبودية والحرية فيه الكفاية لعدم التسوية، إلا أن: مملوكاً لا يقدر على شيء، مقابل المالك القادر على شيء، مما يزيد في اللاتسوية ف ﴿هَلْ يَسْتَوُونَ﴾ الفريقان على عديد لكل منهما، دون اختصاص بفرد دون سواه.

ولأن الجواب من أي مجيب كان هو المنفي دون ريب، تراه لا يذكر هنا بعد السؤال لشدة نصوعه ووضوحه وضح النهار.

(١) سورة النحل، الآية: ٦٥.

(٢) سورة إبراهيم، الآية: ٢٥.

وهم يسوون بين الله وبين البعض من عباده، من طواغيت وأصنام وسواهم، فمنهم مَنْ هم عباد كأمثالهم مَلَكاً أم بشراً أو جنّاً، خيراً أو شريراً، ومنهم مَنْ هم من ممالكهم كأصنامهم التي ينحتونها ويمتلكونها، فهم عبيدهم وهم عبيد الله، ثم هم يسوون بينهم وبين الله ﴿هَلْ يَسْتَوُونَ؟﴾

بل وهم يفضلونهم على الله في العبادة أم وسواها من شؤون الربوبية تفضيلاً للمفضول على الفاضل، وهم لا يرضون هذا أو ذاك لأنفسهم، ﴿تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيزَى﴾^(١)! وقد تعني ﴿وَمَنْ رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ...﴾ فيما عنت، مثل المؤمن، فإنه حسن الرزق منفقاً له سراً وجهراً، حراً في طاعة الله، مقابل ﴿عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ﴾ مثلاً للكافر فإنه عبد للهوى، مملوك للطغى، لا يقدر على شيء من الإنفاق الخير على قدرته، امتناعاً بالاختيار، ﴿هَلْ يَسْتَوُونَ؟﴾

وهل أن ﴿عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ﴾ تصف الممالك ككل، إنهم لا يقدرّون تجاه مواليتهم على أي شيء كما الميت بين يدي الغسال حتى يستفاد منها أحكام الممالك في حدود تصرفاتهم؟ إذا ف ﴿عَبْدًا﴾ تكفي عن كونه ﴿مَمْلُوكًا﴾ كما إنه كاف عن كونه ﴿عَبْدًا﴾! ثم وليس أي مملوك لا يقدر على شيء، ولا واحد منهم، حيث القدرة على شيء من مخلفات الحياة مهما كانت في أضعفها! ثم المثل بيان من واقع ملموس لواقع غير ملموس، ف ﴿لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ﴾ مثل لعبد بين العبيد هو ساقط القدرة لذلك الحد البئيس حتى يقاس بمن له القدرة على شيء كثير، فيأتيان مثلاً لله ومن يعبدونه من دون الله، كما المثل التالي ﴿أَحَدُهُمَا أَتَىٰكُمْ لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَهُوَ كَلٌّ عَلَىٰ مَوْلَانَهُ﴾ ليس ليستغرق كافة الممالك، فإن منهم من ينطق،

ومنهم من ينفق بسعيه وكدحه على مولاه، فمولاه كلُّ عليه، وليس هو كلًّا عليه.

إِذَا ف ﴿لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ﴾ فيهما، ﴿وَهُوَ كُلُّ عَلَى مَوْلَاهُ أَيْنَمَا يُوَجِّههُ﴾ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ ﴿في الثاني كما الأبكم فيه، هذه وتلك ليست هي الصفات الكونية ولا الشرعية لكل الممالك حتى يستفاد منها أحكامهم، فالروايات القائلة إنها أحكام الممالك هي من باب التطبيق لا التطويق.

اللهم إلا أن تكون ﴿لَا يَقْدِرُ﴾ صفة توضيحية والمقصود من ﴿شَيْءٍ﴾ ليس كل شيء من أقوال وأفعال وأحوال، بل هو الشيء الذي لا يؤتى به إلا عن إذن أو مُلكة مستقلة، إذًا فالضابطة المستفادة منها بالنسبة للممالك أن اختياراتهم - إلا ما خرج بدليل قاطع - محدودة، وهذا هو الظاهر من الروايات^(١) واللامع من نفس الآية، وأهل البيت أدرى بما في البيت، هذا، ولكن الأوصاف الأخرى في الآية التالية ليست كما هي.

﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ﴾ لا سواء، فكيف يحمد معه سواء، أم يخص به سواء دونه، و﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ﴾ على هذه البراهين الساطعة على توحيد الله طرداً لسواء، و﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ﴾ على ما أنعم الموحدين إياه، و﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ﴾ لا سواء على أية حال ﴿بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ فيشركون به ما ليس لهم به علم، قصوراً عن تقصير لمكان تقليدهم الأعمى، ثم قليل منهم يعلمون ولا يصدقون ﴿وَحَمَدُوا بِهَا وَاسْتَفْتَنَهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلُمًا وَعُتُورًا﴾^(٢).

(١) نور الثقلين ٣: ٦٨ في الكافي بسند متصل عن ليث المرادي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن العبد هل يجوز طلاقه؟ فقال: إن كان أمتك فلا إن الله ﷻ يقول عبداً مملوكاً لا يقدر على شيء، وإن كانت أمة قوم آخرين أو حرة جاز طلاقه.

أقول وفي روايات أخرى نرى أنهم عليه السلام يستندون إلى هذه الآية في محدودية الممالك كما حددت في الفقه.

(٢) سورة النمل، الآية: ١٤.

أم «هم» في ﴿أَكْذَرْتُمْ﴾ كافة المكلفين، ف ﴿لَا يَعْلَمُونَ﴾ يعم الجهل والتجاهل، وقليل يعلمون علم الإيمان والتصديق.

﴿وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا زَجَلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ أَيْنَمَا يُوَجِّههُ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَمَنْ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٧١﴾﴾:

وهذا المثل الثاني تصوير للأبكم الذي لا يتكلم، ثم لا يقدر على شيء صالح كلاماً وغير كلام من سمع وأعمال فكرية أم عضوية، فلذلك ﴿وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ﴾ في حاجياته الشخصية بدل أن يكلّ عليه مولاه في خدماته، ف ﴿أَيْنَمَا يُوَجِّهُهُ﴾ لحاجة ﴿لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ﴾ إن لم يأت بشر.

﴿هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَمَنْ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ﴾ بلسان طلق ذلق، ومعرفة بالغة وسائر شروط الأمر المجموعة في ﴿وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ؟﴾ ﴿إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾^(١).

وذلك مثل لعباد الله في كل شؤونهم - أيأ كانوا - أمام الله، مَنْ رَزَقَ رزقاً حسناً ومن لم يُرزق، أنفق منه سراً وجهراً أو ما أنفق، فإنهم كلهم كلٌّ على الله - إن صح التعبير - لا يأتون بخير إلا بالله، فهل يستوون مع الله، ولا سيما الأصنام التي هي عباد العباد لأنها من صنعهم ﴿أَتَقْبِدُونَ مَا تَنْجُونَ﴾ ﴿وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ﴾^(٢).

﴿وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ إِنَّكَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾^(٣):

﴿وَلِلَّهِ﴾ لا سواه ﴿غَيْبُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ فلو كان له فيهما شركاء لكان

(١) سورة هود، الآية: ٥٦.

(٢) سورة الصافات، الآيتان: ٩٥، ٩٦.

هو أعلم بها من هؤلاء، فإذا لا يعلم الله لنفسه شركاء فلا شركاء معه حضوراً أم غيباً: ﴿اتَّقُوا اللَّهَ يَدِينَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾^(١) ومن غيب السماوات والأرض أمر الساعة حيث تستقبلهما ولا يعلم أيّان مرساها إلا هو ﴿وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَنَجٍ الْبَصْرِ﴾ في سرعتها، بالقدرة النافذة الماضية فيها «أو أقرب»: بل هو أقرب، وليس ذكر لمح البصر هنا إلا لأنه المعروف لدى العرف العام، ولكنه أقرب من لمح البصر، وعلمه واحد الحركة للمادة الأم، التي ليس ما دونها إلا السكون ففناء المادة، فواحد الزمان يكفي لتنفيذ أمر الساعة، ولمح البصر امتداد لزمان حيث هو انتقال الطرف من أعلى الحديقة إلى أذناها، والواحد الحقيقي لهذا الزمان لا يعلمه إلا الله وهو أقرب من لمح البصر.

إذا ف ﴿كَلَنَجٍ الْبَصْرِ﴾ تنظير بنظير معروف مهما بان البون بينهما، إذ لا نظير عندنا معروفاً أقرب من لمح البصر، في سرعة زمنية وسرعة نفاذ القدرة، لذلك تراه في القمر ﴿وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَحْدَةً كَلَنَجٍ الْبَصْرِ﴾^(٢) وهنا «واحدة» تعني وحدة الإرادة موصوفة لهذه الصفة، دون تعدد فيها في أي أمر ﴿إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ وأقرب من لمح البصر هو مشمول للقدرة المطلقة، فما ليس مستحيلاً ذاتياً تشمله القدرة، إلا إذا كان مستحيلاً مصلحياً فلا تشمله القدرة لأنه خارج عن الحكمة الإلهية.

وترى ﴿غَيْبُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ هو فقط علمه؟ ولم يذكر هنا العلم! والمذكور بعده غيب القدرة ﴿وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ...﴾ ثم تذييل لعموم القدرة ﴿إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾! فأين العلم فقط؟

إن ﴿غَيْبُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ هو كما ترى يعم العلم والقدرة أماهيه من

(١) سورة الحجرات، الآية: ١٦.

(٢) سورة القمر، الآية: ٥٠.

غيوب مطلقة لا تُكشف أبداً، أم تُكشف يوم القيامة، وذلك مثلث الغيب حالاً وماضياً واستقبالاً، فله العلم والقدرة - قبل خلقهما وبعده وعند قيامتهما - لا سواه.

فمن غيبهما قبل الخلق انحصار القدرة والعلم بهما كيف ومتى يخلقهما وقد كان الله ولم يكن معه شيء؟ إذا فهما بحاضرها وغائبهما كانتا غيباً، مهما ظهرتا بغير غيبهما لغير الله، كما شاء الله.

ومن غيبهما بعد خلقهما أن بيده ملكوتهما علماً وقدرة، أماهيه من اختصاصات الربوبية، «ألا له الخلق والأمر سبحانه وتعالى عما يشركون».

ومن غيبهما لقيامتهما ألا يعلم أو يقدر على قيامتهما إلا الله، ولا يعلم مُرسى الساعة إلا الله ﴿وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ إِنَّكَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾.

وذلك الغيب المختص بساحة الربوبية في العلم والقدرة يعم آيات الرسالات فإنها كلها لله، وإنما يُظهرها على أيدي رسله بإذنه تدليلاً على رسالتهم وحتى بالنسبة لإمام المرسلين وخاتم النبيين وأفضل الخلق أجمعين محمد ﷺ: ﴿وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ﴾^(١) ﴿وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾^(٢).

بل وغيب الوحي الذي يظهر الله لرجال الوحي، هو كسائر الغيوب المطلقة ﴿عَلِمَ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا﴾^(٣) إِلَّا مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا^(٤) ﴿٢٧﴾.

(١) سورة يونس، الآية: ٢٠.

(٢) سورة الأنعام، الآية: ١٠٩.

(٣) سورة الجن، الآيتان: ٢٦، ٢٧.

(٤) لقد بحثنا عن مختلف الغيب عند تفسير هذه الآية فراجع الفرقان (٢٩).

﴿وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ
 السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٧٨﴾ أَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ
 مُسَخَّرَاتٍ فِي جَوْ السَّمَاءِ مَا يُمَسِّكُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ
 لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٧٩﴾ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ
 جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَافِهَا
 وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثْنَا وَمِئَةً إِلَى حِينٍ ﴿٨٠﴾ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّمَّا
 خَلَقَ ظِلَالًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا وَجَعَلَ لَكُم سَرَابِيلَ
 تَقِيكُمْ الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُم بَأْسَكُمْ كَذَلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ
 عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ ﴿٨١﴾ فَإِنْ قَوْلُوا فَإِنَّمَا عَلَيْنَا الْبَلَاغُ الْبَلِغُ الْمُبِينُ
 ﴿٨٢﴾ يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ ﴿٨٣﴾ وَيَوْمَ
 نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا هُمْ
 يُسْتَعْنَوْنَ ﴿٨٤﴾ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ
 يُنظَرُونَ ﴿٨٥﴾ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ
 شُرَكَائُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُوا مِن دُونِكَ فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُم
 لَكَاذِبُونَ ﴿٨٦﴾ وَأَلْقُوا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَامَ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا
 يَفْتَرُونَ ﴿٨٧﴾ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ
 الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يُفْسِدُونَ ﴿٨٨﴾ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا

عَلَيْهِمْ مِّنْ أَنْفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ
الْكِتَابَ بَيِّنَاتٍ لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ ﴿٨٩﴾

﴿وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِّنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَقْلُمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ
وَالْأَبْصَرَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ (٨٩):

آية ثانية في النحل بعد ﴿وَمِنْكُمْ مَّن يَرُدُّ إِلَيْنَا أَرْذَلَ الْعُمُرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ
مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا﴾ (١) وهما الوحيدتان في القرآن كله، تذكر أن الإنسان حالته
الجاهلة هنا ﴿مَّن يَبْطُونُ أُمَّهَاتِكُمْ﴾ وهناك رداً إليه كأرذل العمر، فهل ﴿لَا
تَقْلُمُونَ شَيْئًا﴾ تعم أي علم أم علمه كإنسان؟.

القدر المعلوم جهله حينذاك، هو علمه كإنسان، فإنه يعلم الوجود حين
يضغط عليه من وراء الرحم فيكمش نفسه، وهذه أقل مراتب الحس في أدنى
حيوان، ومناسبة الحكم والموضوع في اللايعلم بالنسبة للإنسان علمه
كإنسان، ف ﴿شَيْئًا﴾ هنا يختص بشيء العلم الإنساني.

ثم لا يصح نفي العلم عن أي كائن حتى النبات والجماد: ﴿وَإِنْ مِّنْ
شَيْءٍ إِلَّا يَسْمِعُ بِحَمْدِهِ﴾ (٢).

ككيف ينفي عن مشارف الإنسانية وهي حالة الأجنة الحية، ولا يصدق
«لا يعلم شيئاً» في أي شيء! ثم ﴿السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ وَالْأَفْئِدَةَ﴾ وهي منافذ
العلم وموارده إنسانياً، بعد ﴿لَا تَقْلُمُونَ شَيْئًا﴾ هو الآخر يدلنا على
اختصاص العلم المنفي عن الأجنة بالإنساني فقط، فالأذن والعين والقلب
هي لسائر الحيوان، ولكنما السمع والبصر والفؤاد لخصوص الإنسان

(١) سورة الحج، الآية: ٥.

(٢) سورة الإسراء، الآية: ٤٤.

﴿لَمَلَكْتُمْ تَشْكُرُونَ﴾ الله ربيكم أن منحكم بهذه النعم الإنسانية وميزكم عن سائر الحيوان والأنعام: ﴿وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَفْئَادٌ لَا يَشْعُرُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْفَافِقُونَ﴾^(١).

فمراة النفس الإنسانية خالية حين الولادة عن غير نفسها من العلوم الحصولية الإنسانية، فهي عالمة بنفسها - لأقل تقدير - فتشعر بالضغوط الواردة عليها حيوانياً، ثم يعلم سائر العلوم إلهياً وبشرياً، ومن الأول امتصاص الثدي تغذيةً من اللبن:

وحالة ﴿لَا تَقْلُمُونَ شَيْئًا﴾ للإنسان حالة غريبة قد لا يستطيع أن يتصوره أي إنسان، مما قد تحسب غيباً قريباً ولكنه موغل بعيد، رغم أن مولد كل إنسان من المشهود القريب القريب.

ثم السمع والأبصار والأفئدة هي جمعية مدارك الإنسان، المتميز بها عن سائر الحيوان، وهي مهابط غيب الوحي للإنسان الوحي ﴿لَمَلَكْتُمْ تَشْكُرُونَ﴾.

وهنا سؤال قد يكون من عِضاله، هو أن المعارف والعلوم الكسبية التي تحصل للإنسان بعد الولادة شيئاً فشيئاً هي بين بديهيات ونظريات، فالنظريات لا بد وأن تسبقها بديهيات، وسبقها يستلزم كونه عالماً بها، وإلا فكيف ﴿لَا تَقْلُمُونَ شَيْئًا﴾.

لكن البديهيات العقلية الإنسانية ومن ثم نظرياتها التي تتبناها، هي قضية ﴿الْأَسْمَعُ وَالْأَبْصَرُ وَالْأَفْعِدَّةُ﴾ المجعولة للإنسان بعد الولادة، وهنا العقل وسيط بين هذه الثلاث رباطاً وثيقاً، وهو يتبنى الفطرة الإنسانية، وهكذا تنحل هذه العويصة الشائكة الحالكة.

﴿أَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرَاتٍ فِي جَوْ أَسْمَاءَ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ (٧٩):

﴿أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَفَائِلٌ وَيَقِظُنَّ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ﴾ هنا القوة الجاذبية الأرضية تجذب إليها الطير وسواها من كائناتها العائشة عليها، والقريبة منها، ما لم تصل إلى جاذبية أقوى فانجذاباً إليها، أم متعادلة معها فوقوفاً في جو السماء، فكيف تطير الطير في جو السماء - ممسكة في طيرانها عن السقوط إلى أرضها - لولا أن الله ممسكها بما أمسكها؟ ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ بالله، أم هم في طريق الإيمان بالله، متحررين عن براهينه الساطعة^(١).

فمن هذه الآيات التعبئة الداخلية في خلق الطير - كما في الأسماك - ومنها الأجنحة الخارجية، وثالثة تعديلها مع الجاذبية الأرضية في الطاقة الممنوحة المختارة للطير، حيث ترتفع بها أحياناً وتستوي أخرى وتنخفض ثالثة، وتستكن رابعة أماهيم من حالات في طيرانها، في صفيها وديفها.

والطير هي أمثلة مخترعي الطائرات منذ زمن غير بعيد، فكما لا يمسكهن هناك إلا الله، كذلك ما يمسك سائر الطائرات إلا الله، حيث الأصل مقتبس من الطير، ثم العقل والعلم والتجربة كلها من صنائع الله، كما الإنسان هو نفسه صنيع الله ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾! ثم آية هي أكبر من الطير ومن الطائرات أرضنا التي نعيش عليها، فإنها طائرة في جو السماء ﴿أَلَمْ يَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا ﴿٥٥﴾ أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا ﴿٥٦﴾﴾^(٢) ما يمسكها إلا الرحمن كما الطير.

(١) راجع الفرقان ٢٩: ٤٣ - ٤٥ تجد فيه تفصيل البحث حول الطير وإسماها وسائر الطيران.

(٢) سورة المرسلات، الآيتان: ٢٥، ٢٦.

(٣) راجع الفرقان ٢٩: ٣٤٠ - ٣٤٦ تجد فيه البحث عن حركات الأرض على ضوء ﴿كَفَاتًا﴾.

﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾. فالقلب المؤمن هو الذي يشعر بدواعي التكوين المتين، وما فيها من روعة باهرة تهز المشاعر وتدفعه إلى اليقين!

﴿وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَابِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثْنَا وَمِئَةً إِلَىٰ حِينَ ﴿٨٨﴾﴾:

البيوت بوجه عام هي التي يبات فيها ويستراح ليلاً ومن ضمنه نهاراً، وهي مربعة الأقسام، منها ساكنة ثابتة، ومنها متحولة متحركة، وهي قد تكون لسكن الإنسان نفسه، أم متاعه، ف ﴿مِّنْ بُيُوتِكُمْ﴾ وهي بعضها لمكان «من» نعم بيوت الأثاث وبيوت السكن، وهما من الساكنة الثابتة، إذاً فهي سكن في بعدي أنفسها وساكنيها.

ثم ﴿مِّنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا﴾ وهي البيوت المستخفة المتحولة، فهي غير سكن في أنفسها، وسكن لإنسانها وأثاثه ﴿تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ﴾ وشخوصكم بأشخاصكم وأثاثكم، والظعينة هي الهودج لأنها متنقلة ﴿وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ﴾ بطيأت شخوصكم في الطرق، أم في محال إقامةكم.

فلا عبء لكم فيها ظعنًا وإقامة لأنها بيوت مستخفة معمولة من جلود الأنعام وهي الأنطاع.

﴿وَمِنْ أَصْوَابِهَا﴾ للضأن ﴿وَأَوْبَارِهَا﴾ للإبل ﴿وَأَشْعَارِهَا﴾ للمعز، أما هي من صاحبات الأصواف والأوبار والأشعار من مختلف الأنعام - جعل من ذلك كله ﴿أَثْنَا﴾ لكم: طنافس وبسطاً وثياباً وكسوة أما هي من الأثاث ﴿وَمِئَةً﴾ آخر غير الأثاث، تتمتعون به ﴿إِلَىٰ حِينَ﴾ ارتحالكم إلى الله.

هنا ﴿مِّنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا﴾ تعم كافة البيوت السكنية من أي الصنوف كانت وأيان، وإلى هذا الزمان وما تستقبلنا من أيام تقدم العلوم والصناعات في عمارة مختلف البيوت.

ثم ﴿مِنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ...﴾ هي بعض البيوت المتحركة الطاعنة، كما هي البعض من كل البيوت، لمكان «من» الصالحة لكلا البعضين، فتشمل البيوت المتنقلة المتحضرة الحاضرة والمستقبلية، بركة وبحرية وجوية، من جلود الأنعام وغيرها من مختلف المواد وهي كلها من إنعام الله تعالى وأنعامه، كما العقول والعلوم وكافة الوسائل المصطنعة والمخترعة هي كلها من نعم الله.

والسكن والطمأنينة في البيوت، ساكنة ومتنقلة، نعمة لا يقدرها حق قدرها إلا الشاردون الذين لا بيوت لهم لا ساكنة ولا متنقلة، فالتذكير به يمس المشاعر الغافلة عن قيم هذه النعم.

وَمِنْ سَكَنِ الْبُيُوتِ الْمَعْنِيَةِ هُنَا بِإِطْلَاقِ السَّكَنِ السَّكِينَةِ النَّفْسِيَةِ وَالْأَطْمَئِنَّانِ الشَّعُورِي، إضافة إلى السكن بديناً، وهكذا يريد الله من سكن البيوت أن تكون مريحاً تطمئن إليه النفس وتأمين بكفاية بدينية ونفسية، فردية لمن يعيش فرداً، وجماعية لمن يعيش مع أهله: ﴿وَمِنْ عَائِلَتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾ (١).

فليست البيوت أمكنة الشقاق والخصام والنفاق، وإنما هي مآمن سلام لرفاق بكل وفاق، فلا يسكن فيها إلا متلائمون، ولا يدخلها داخل من غير أهلها إلا باستئذان وسلام ووئام، دون تقحُّم فيها، أو تطلُّع عليها، تجسّساً على أهلها، أم تحسّساً عما يُبتغى فيها، فيروِّع أمن ساكنيها، ويُخلل بالسكن المطلق المطبق الذي يريده الله منها: ﴿يَتَأْتِيَ الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا وَسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾ (٢).

(١) سورة الروم، الآية: ٢١.

(٢) سورة النور، الآية: ٢٧.

إذاً فالجعل هنا في ﴿جَعَلَ﴾ يعم التكوين والتشريع، بُغية الأمن الشامل الكامل، وبيتوتة الأرواح إلى بيتوتة الأبدان.

ثم وذكر المتاع إلى جانب الأثاث ﴿وَمِنْ أَصْوَابِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا﴾ فيه استعراض ما يلبي الحاجيات الضرورية والأشواق، حيث تشي بالتمتع والارتياح، ومن الأثاث المتاع ومتاع الأثاث الفرش الصوفية، يدوية ومكيّة، والملابس المصنوعة من كل من الثلاث.

ومن ثم يرق التعبير العبير في جو المسكن والطمأنينة: سكناً وأثاثاً ومتاعاً إلى حين، إشارة إلى الظلال والأكنان في الجبال وإلى السراويل الواقية وعن الحرّ والبأس:

﴿وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِمَّا خَلَقَ ظِلَالًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا وَجَعَلَ لَكُم سُرُرًا تَقِيكُمْ الْحَرَّ وَسُرُرًا تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ﴾

هنا ننعطف إلى ظل الظلال استروحاً في المسكن، والأكفان طمأنينة ووسن، والسراويل تقيه للبدن، و﴿كَذَلِكَ﴾ البعيد المدى، القريب الندى ﴿يُبَيِّنُ﴾ ربكم ﴿نِعْمَتُهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُشْلُونَ﴾ لمرضاة الله، سلوكاً في سبيل الله، وانسلافاً إلى حزب الله.

و﴿لَعَلَّكُمْ﴾ بذلك ﴿تُشْلُونَ﴾ أنفسكم عن الردى، اهتداءً إلى الهدى، و﴿تُشْلُونَ﴾ أهليكم وسائر من إليكم ﴿فَوَأْنُفُسُكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا﴾^(١).

إسلاماً في ذلك المثلث البارع الرائع، فتكونوا في ظل الإسلام ظلالاً عن كل حرّ، وأكناً عن كل شر، وآمنين عن كل بأس وحرّ ﴿كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ﴾

وهنا في تعقيب البيوت السكن وما يتلوها، بتلك الظلال والأكنان والسرائيل، طمأنات أخرى تزيد الإنسان راحة عن كل عاهة، إتماماً للنعمة، واستئصالاً للنقمة ﴿كَذَلِكَ يُبَيِّنُ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُشْكُرُونَ﴾.

ثم ﴿وَمِمَّا خَلَقَ ظِلَالًا﴾ تشمل كل ذي ظل، من الآفاق الأرضية الغائبة عن واجهة الشمس فظلال الليل، ومن الجبال الشاهقة والجدران والسُّقُف والأشجار والسحاب المظلات خلقية وصناعية، متحركة وثابتة، وهي كلها ظلال عن النور والحر، في الجو والبحر والبر.

فكما النور والحرارة من نعم الله، كذلك ما تظل عنها من ظلال هي من نعم الله، ولا سيما ظلال الليل، وكل من الليل والنهار نعمة في موقعه: ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ مَنْ إِلَهُ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِضِيَاءٍ أَوْ لَئِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ مَنْ إِلَهُ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِاللَّيْلِ تَسْكُنُونَ فِيهِ أَوْ لَئِنْ تُبْصِرُونَ ﴿٧٦﴾﴾ (١).

﴿وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا﴾ خلقية كانت كالكهوف وسائر النقب فيها، أم صناعية كالتونلات التي هي ممرات للسيارات والقطارات، حيث تكنها من سقطات الأحجار، وكذلك البيوت الآمنة الفارحة المتخذة فيها، المنحوتة منها: ﴿وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا ءَامِنِينَ﴾ (٢) ﴿وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَدَرِين﴾ (٣).

﴿وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ﴾ والسرائيل هي الملابس فوقية أم تحتية أم شمولية، وهي كلها لأهل الجحيم غير واقية ﴿سَرَابِيلُهُمْ مِّن قَطَرَانِ

(١) سورة القصص، الآيتان: ٧١، ٧٢.

(٢) سورة الحجر، الآية: ٨٢.

(٣) سورة الشعراء، الآية: ١٤٩.

وَقَضَىٰ وَجُوهُهُمْ **النَّارُ** ﴿١﴾ مهما كانت لنا واقية، فلا هي القمصان فقط ولا المآزر، وإلا لكان أحدهما قضية البيان في القرآن.

ولماذا فقط ﴿تَقِيكُمْ **الْحَرَّ**﴾ دون «والبرد» وذلك أخرى بكونه نعمة وأحوج في قارص البرد؟ علّه لأنها تعني شديد الحر حيث لا تقي بأسه الحارق المارق إلا ضخام السراويل من جلود الأنعام، والمخاطبون الأول بداية البعثة هم أهل مكة والمدينة كمنطلق الدعوة، والبرد في هذه المنطقة قليل مرغوب فيه لا يتقى عنه.

ثم السراويل الضخام الواقية عن الحر، هي بطبيعة الحال واقية عن البرد، فلا تعني السراويل هنا كل الألبسة حيث الرقاق لا تقي لا عن برد ولا عن حر إلا طفيفاً خفيفاً.

﴿وَسَرَّيِلَ تَقِيكُمْ **بَأْسَكُمْ**﴾ بأس الحروب كالدروع الحديدية أما هيه، أم بأس الكروب كقسم من الأمراض التي تقي بأسها سراويل خاصة طيبة:

﴿كَذَلِكَ يُبَيِّنُ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ﴾! فإن أسلموا على ضوء هذه البراهين والتذكيرات بالنعمة السابغة فهو المرام المرام.

﴿فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ **الْبَلَّغُ الْمُبِينُ**﴾ ﴿٨٧﴾:

أجل ﴿فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا **الْكِتَابَ** وَالْأُمِّيِّينَ ءَاسْلَمْتُ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ **الْبَلَّغُ** وَاللَّهُ بِصِيرٍ بِالْعِبَادِ﴾ ﴿٢﴾ ﴿فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا **الْبَلَّغُ**...﴾ ﴿٣﴾.

أجل ﴿فَهَذَا عَلَى **الرُّسُلِ** إِلَّا **الْبَلَّغُ الْمُبِينُ**﴾ ﴿٤﴾.

(١) سورة إبراهيم، الآية: ٥٠.

(٢) سورة آل عمران، الآية: ٢٠.

(٣) سورة الشورى، الآية: ٤٨.

(٤) سورة النحل، الآية: ٣٥.

وإنه بلاغ من الله بالغ مبين دون خفاء أو إخفاء، أم تجامل أو تجاهل أو تخاذل، بل هو صراح مبين لكافة حقايق الوحي، في مثلث الإبلاغ لفظياً بالكتاب والسنة، وعملياً وتقريراً على غرارهما بكل إلفات ودون أي إفلات، إنه بلاغ الهداية الدلالية، وليس عليه بلوغ مدلولياً ف ﴿لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ﴾ (١) (٢).

﴿يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ﴾ (٨٢):

آية وحيدة في صيغة التعبير، فيها تنديد مديد من لدن لطيف خبير، بهؤلاء الحماقى الأنكاد، ورؤوس النكران والعناد، من مشركين بالله أم ملحدين في الله أنهم: ﴿يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا...﴾ وترى كيف تجتمع المعرفة والنكران وهما متقابلان متضادان؟ ولكن «ثم» تراخي بينهما، فالبداية هي معرفة نعمة الله، كما هي قضية الحال فطرياً وعقلياً وحسياً، ثم يتعامون عنها ويتجاهلون قضية الحرية في الشهوات والحيوانات، خروجاً عن أسر الشكر والشكر بالأسر، ﴿ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا﴾ عملياً كفراناً في الأعمال، أم وقولياً نكراناً في الأقوال، ومن ثم عقيدياً وهم عارفون ﴿وَحَمَدُوا بِهَا وَاسْتَفْتَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ﴾ (٣) وهم الذين ﴿فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ ءَايَاتُنَا مُبْصِرَةٌ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ﴾ (٤) ثالث النكران في دركاته الثلاث بعد العرفان.

(١) سورة البقرة، الآية: ٢٧٢.

(٢) الدر المشور ٤: ١٢٦ - أخرج ابن أبي حاتم عن مجاهد أن أعرابياً أتى النبي ﷺ فسأله فقراً عليه رسول الله ﷺ: والله جعل لكم من بيوتكم سكناً - قال الأعرابي نعم - قال: وجعل لكم من جلود الانعام بيوتاً تستخفونها - قال الأعرابي: نعم - ثم قرأ عليه كل ذلك يقول: نعم حتى بلغ: كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون - فولى الأعرابي فأنزل الله: ﴿يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ﴾ [النحل: ٨٣].

(٣) سورة النمل، الآية: ١٤.

(٤) سورة النمل، الآية: ١٣.

فقد يجتمع العرفان والنكران لاختلاف المسارح، ففي مسرح البرهان عرفان، وفي مسرح العمل أو الإيمان نكران، حيث المعرفة درجات كما العمل والإيمان درجات، أم وعرفان الإيمان بعد البرهان، ولكن لما يأت دور العمل فنكران عملياً، مهما تقوّل بالإيمان، فإنه خاوٍ عن فاعليته، فارغ عن قابليته.

فهؤلاء هم كلهم كافرون كفرة أو كفراناً ولكن ﴿وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ﴾ كفرة في عمقه وبكل حمقه.

فالنص ﴿الْكَافِرُونَ﴾ دون «كافرون» لتكون الأكثرية هي الكفر المعلوم إشراكاً وإلحاداً، وكأنهم كل الكافرين، لمحة من لام التعريف على الجمع مهما كانت موصولة هنا.

وأقلهم كافرون دون ذلك كفراناً ككافة العصاة، أم بعض الكفر كالأكثرية الساحقة من أهل الكتاب غير المسلمين، حيث هم موحدون مهما كان في توحيدهم خلل وعلل.

إذا فهم كلهم ﴿يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا﴾ بفصل فاصل بين العرفان والنكران، ثم هم ﴿وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ﴾ الغلاظ الشداد، من أشداء الكفر والعناد حيث ﴿وَحَدِّدُوا بِهَا وَاسْتَيْقِنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وظُلُومًا﴾^(١).

ولا تخص نعمة الله هنا - ولا في أي مسرح - المادية المحسوسة منها فإنها أدناها، بل هي الروحية أيضاً وبأحرى، من نعمة معرفة وجود الله وتوحيده، ونعمة الرسالة عامة وخاصة، ونعمة الولاية خاصة^(٢)

(١) سورة النمل، الآية: ١٤.

(٢) نور الثقلين ٣: ٧٢ في أصول الكافي بسند متصل عن أحمد بن عيسى قال حدثني جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عليه السلام في الآية قال عليه السلام لما نزلت: ﴿إِنَّمَا وَلَكُمْ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ﴾ [المائدة: ٥٥] اجتمع نفر من أصحاب رسول الله ﷺ في مسجد المدينة فقال بعضهم لبعض: ما تقولون في هذه الآية؟ فقال بعضهم إن كفرنا بهذه =

وعامة^(١)، وسائر النعم الروحية المعرفية والعقيدية، يعرفونها ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون.

وأهم هذه النعم بعد التوحيد هي نعمة القرآن ونبي القرآن^(٢): ﴿الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ آبَاءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾^(٣) - ﴿...الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾^(٤) - ﴿وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ﴾^(٥).

﴿وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذِنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ﴾^(٨٤):

﴿أُمَّةٌ﴾ هنا هي المجتمع الذي يؤم قصداً واحداً ويؤمنونه، إذاً فهي أمة كل رسول من أولي العزم، إلا أن ﴿شَهِيداً﴾ قد يكون جنساً يشمل عدة

= الآية تكفر بسائرها وإن آتانا فإن هذا ذل حين يسلط علينا ابن أبي طالب فقالوا: قد علمنا أن محمداً صادق فيما يقول ولكننا نتولاه ولا نطيع علياً فيما أمرنا - قال: فتزلت هذه الآية: ﴿يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا﴾ [النحل: ٨٣] يعني ولاية علي عليه السلام: ﴿وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ﴾ [التحل: ٨٣] بالولاية.

(١) المصدر في تفسير علي بن إبراهيم قوله: ﴿يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا﴾ [النحل: ٨٣] قال: نعمة الله هم الأئمة والدليل على أن الأئمة نعمة الله قول الله: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَتَ اللَّهِ كُفْرًا﴾ [إبراهيم: ٢٨] قال الصادق عليه السلام: نحن والله نعمة الله التي أنعم بها على عباده وبنا فاز من فاز.

أقول وهذا من قبيل الجري والتفسير بالمصاديق المختلف فيها بعد الاتفاق على نعمة الرسالة.

(٢) الدر المنثور ٤: ١٢٧ - أخرج ابن أبي شيبه وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن السدي في الآية قال: محمد ﷺ ولفظ ابن أبي حاتم قال: هذا حديث أبي جهل والأخنس حين سأل الأخنس أبا جهل عن محمد فقال: هو نبي.

(٣) سورة البقرة، الآية: ١٤٦

(٤) سورة الأنعام، الآية: ١٢.

(٥) سورة البقرة، الآية: ٨٩.

شهود لكل أمة، في زمن واحد أم تَلَوَ بعض، كما في الرسل الفروع والأئمة المعصومين، وقد دلت على منصب الشهادة لهم على هامش الرسول ﷺ: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا﴾^(١) ^(٢) ونزولاً في خصوص علي عليه السلام: ﴿قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدُ عِلْمٍ الْكِتَابِ﴾^(٣).

وهذه هي الشهادة على الأعمال يوم يقوم الأشهاد، بما تلقوها عنهم يوم الدنيا بما أشهدهم الله عليه منها «ثم» بعد بعث الشهداء ﴿لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا﴾ في أي كلام خلاف الشهادة والشهود، أم أية محاولة لإخفاء شهادة أو نقضها أم تكذيبها، فإن ﴿هَذَا يَوْمٌ لَا يَنْطِقُونَ﴾^(٤) وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَقْدِرُونَ ﴿٣٦﴾^(٥) حيث ﴿الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَنَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾^(٦) تصديقاً واقعياً لواقع الشهادات، فالجو هناك كله شهادات فويلات وويلات ولات حين مناص، وقد مضى يوم الخلاص ف ﴿لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا﴾ لا فحسب بل ﴿وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ﴾ حين يطلبون زوال العتب عنهم، بعذاب أجرد عن العتبي، فضلاً عما دون العذاب ﴿وَأَنْ يَسْتَعْتَبُوا فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ﴾^(٧) ﴿فَيَوْمَئِذٍ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ﴾^(٨) ﴿فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ﴾^(٩) اعتذاراً واسترضاء

(١) سورة البقرة، الآية: ١٤٣.

(٢) المصدر في كتاب المناقب لابن شهر آشوب أبو حمزة الثمالي عن أبي جعفر عليه السلام في الآية قال: نحن الشهود على هذه الأمة، وفيه عن المجمع عن الصادق عليه السلام قال: لكل زمان وأمة إمام تبعث كل أمة مع إمامها.

(٣) سورة الرعد، الآية: ٤٣.

(٤) سورة المرسلات، الآيتان: ٣٥، ٣٦.

(٥) سورة يس، الآية: ٦٥.

(٦) سورة فصلت، الآية: ٢٤.

(٧) سورة الروم، الآية: ٥٧.

(٨) سورة الجاثية، الآية: ٣٥.

قولياً أم عملياً وقد مضى وقته، وقد فات أوان الاستعتاب وجاء أوان الحساب.

فيا لها من عُتْبَى حين لا يؤذن لهم بكلام حتى الاستعتاب، سلباً أن تزال عنهم العتْبَى، أم إيجابياً أن توجه إليهم العتْبَى استرضاءً أم عتاباً فإن الله العتْبَى حتى يرضى دون سلب منهم أو إيجاب لأنهم هناك خاسئون لا يُحسبون بحساب الإنسان حتى يأتوا بخطب أو خطاب، وقد «ذكر لنا أن نبي الله ﷺ كان إذا قرأ هذه الآية فاضت عيناه» فيضاً لفائض دموعه على المذنبين من هذه الأمة حيث يتلقى عليهم الشهادة ويشهد عليهم يوم القيامة مع سائر الأشهاد.

﴿وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفِّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ﴾ ﴿٨٥﴾ :

تعنى رؤية العذاب هنا البصرية قبل دخوله وهم على أشرافه بعد فصل القضاء، ﴿فَلَا يُخَفِّفُ عَنْهُمْ﴾ تخفيف التطفيف فإنه تخفيف ظالم عن يستحق عدلاً، فما كان هنالك مجال للتخفيف فضلاً وعدلاً دون تجديف فيه بحق المظلومين، فهو لا محالة كائن، إذ سبقت رحمته غضبه، وقد لا يكون إلا بحق الخارجين عن النار بأمد قريب أم غريب وهم أهل التوحيد كتابيين وسواهم، وطبعاً تخفيفاً عما سوى ظلمهم بحق الناس.

﴿فَلَا يُخَفِّفُ عَنْهُمْ﴾ تخفيفاً ظالماً بحق الآخرين ﴿وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ﴾ تأجيلاً لعذابهم عن أجله المحتوم، إذ فات زمن الإنظار في حياة التكليف بالتبشير والإنذار، وأما اليوم فلات حين قرار، لا عن أصل العذاب ولا عن حده أو أمدته بداية ونهاية فإنه قضية العدل.

وقد يقطع ذلك الصمت إلى سمت آخر فيه إذن الكلام حواراً حائراً مائراً بين أهل النار لا تزيدهم إلا حسرة وكسرة يوم التغابن الحسرة.

﴿وَإِذَا رَأَوْا الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَائُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُوا مِنْ دُونِكَ فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ﴾ (٨٦):

﴿الَّذِينَ أَشْرَكُوا﴾ نعم عامة المشركين، من عبدة الأصنام والطواغيت والملائكة والنبیین، دون اختصاص بفريق دون آخرين، ف ﴿شُرَكَاءَهُمْ﴾ هم كل هؤلاء حيث يتراؤون يوم الحساب لفصل الخطاب، وهؤلاء الشركاء بين معذب معهم في النار كالطواغيت، أم حَصَبَ معهم في النار كالأصنام ﴿إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ﴾ (١) إزراء بالمعبودين المصحوبين مع العابدين، أم مكرمون يكذبونهم في إشراكهم إياهم بالله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَىٰ أُولَٰئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ﴾ (٢).

وإنما ﴿شُرَكَاءَهُمْ﴾ دون «شركائي» لأنهم هم المختلقون، فلا اشتراك لهم مع الله إلا حسب زعم عابديهم، و«شركائي» تلمح إلى شيء من واقعية الشراكة، كما قد تصرفها عنها فيما أنت «شركائي» قرينة قاطعة: ﴿وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ﴾ (٣).

﴿قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَائُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُوا مِنْ دُونِكَ﴾ معترفين هناك بربوبيته الوحيدة، معتردين من ذلك الإشراك الخانق الماحق، وهنالك الطامة الكبرى حين يكذبون: ﴿فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ﴾ كاذبون في أننا شركاء الله، وذلك التكذيب هو طبيعة الحال من الملائكة والنبیین المعبودين، فكما كانوا يكذبونهم يوم الدنيا يكذبوهم يوم الدين.

وهو قضية الحال للطواغيت إذ يظهر لهم كذبهم في دعوهم وكذب من

(١) سورة الأنبياء، الآية: ٩٨.

(٢) سورة الأنبياء، الآية: ١٠١.

(٣) سورة القصص، الآية: ٦٢.

اتخذوهم شركاء الله، وهو خارقة الحال للأصنام حيث يجعلها الله تتكلم تكليفاً لمعبودها.

فهم - إذاً - في مثلث من ألوان التكذيب إن كانوا عابديهم أجمعين، أم زاوية أو اثنتين فيما دون ذلك، فالشيطان وهو أطنى الطواغيت يكذبهم في إذاعته الجهنمية ﴿إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ مِنْ قَبْلُ...﴾ (١).

والأصنام ﴿إِنْ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ يَكْفُرُونَ بَشِرِكِكُمْ وَلَا يُنِيتُكَ مِثْلُ خَيْرٍ﴾ (٢).

والصالحون يكذبونهم وبأحرى لهم وأولى كما في عيسى عليه السلام: ﴿وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَعْيسَى ابْنُ مَرْيَمَ مَا أَنتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّي آلِهَتَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَنَكَ...﴾ (٣).

والملائكة: ﴿وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهْلُوا لِيَأْكُرُوا يَعْبدُونَ ﴿٤﴾ قَالُوا سُبْحَنَكَ أَنْتَ وَلِيْنَا مِنْ دُونِهِمْ بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنُونَ ﴿٥﴾﴾ (٤).

ذلك تكذيبهم في أنهم شركاء، ومن ثم تكذيب لعبادتهم إياهم: ﴿وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَائِكُمْ فَرَزْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَائُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِتَانًا تَعْبُدُونَ ﴿٢٨﴾ فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِنْ كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ ﴿٢٩﴾﴾ (٥) ﴿كَلَّا سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا﴾ (٦).

إذاً فلا واقع لشرك لهم بالله، ولا عبادتهم من دون الله، فإنهم إنما

(١) سورة إبراهيم، الآية: ٢٢.

(٢) سورة فاطر، الآية: ١٤.

(٣) سورة المائدة، الآية: ١١٦.

(٤) سورة سبأ، الآيتان: ٤٠، ٤١.

(٥) سورة يونس، الآيتان: ٢٨، ٢٩.

(٦) سورة مريم، الآية: ٨٢.

عبدوا أهواءهم فخيّل إليهم أنهم يعبدون شركاءهم، فأصبحوا صفر اليدين من إشراك وعبادة، وحتى الطواغيت الذين دعوهم إلى أنفسهم، إذ لم يستجيبوا لهم إلا إجابة لأهوائهم، فهم - إذاً - عابدو أهوائهم.

ثم ﴿فَأَلْفَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ﴾ لا تحتل أن المشركين هم الملقون، حيث الطواغيت - فقط - هم الذين يكذبون في دعواهم، دون الأصنام التي لا دعوى لها، فضلاً عن الصالحين الداعين إلى توحيد الله فكيف هم يكذبون في يوم الله.

أم هم يكذبون طواغيتهم ضمن ما يكذبون من قبل كافة المعبودين، وإلقاء القول هو إخراج الكلام مع ضرب من الخضوع والاستكانة والإسرار والخفية تخوفاً من الله، وكشفاً للحق في يوم الله شأوا أم أبوا.

واحتمال ثالث في ﴿فَأَلْفَوْا إِلَيْهِمُ﴾ أن العابدين ألقوا إلى أنفسهم القول ﴿إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ﴾ خطاباً لأنفسهم، وإنما ﴿إِلَيْهِمُ﴾ حتى تضم المعنيين الأولين، والجمع بين الثلاثة محتمل لفظياً وصالح معنوياً، إن العابدين يكذبون من قبل المعبودين ويكذبون هم أنفسهم وطواغيتهم في اتخاذهم آلهة، ودعواهم أنهم آلهة، فهم - إذاً - في ثلوث التكاذب، ثم:

﴿وَأَلْفَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَٰمَ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ﴾ (٨٧):

﴿وَأَلْفَوْا﴾ كل من العابدين والمعبودين ﴿إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَٰمَ﴾ ولا ينفع يومئذٍ السلم إلا لمن ألقى إليه السلم يوم الدنيا، كالملائكة والنبیین المعبودين، وأما العابدون فلا ينفعهم السلم بعدما ماتوا مشركين ﴿وَضَلَّ عَنْهُمْ﴾ العابدين ﴿مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ﴾ من ألوهة هؤلاء المعبودين وعبادتهم: ﴿لَقَدْ نَقَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ﴾ (١) ﴿وَرُدُّوْا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمْ﴾

الْحَقُّ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿١﴾ ولماذا هناك ﴿وَأَلْفَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَٰطَ﴾ وهنا «ألقوا القول»؟

لأن قول السلم لا يكفي هناك، بل هو واقع السلم في كافة أبعاده، مهما لا ينفعهم إن كانوا هم المشركين العابدين، كما و﴿يَوْمَئِذٍ﴾ تجعلهم أصلاً في الملقين وكانوا قبل اليوم من الملقين.

ولكن التكذيب من العابدين والمعبودين يكفيه القول ﴿إِنَّكُمْ لَكَٰذِبُونَ﴾ دون إلقاء لواقع الكذب إذ ليس بأيديهم.

وعلى أية حال ﴿وَأَلْفَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَٰطَ﴾ استسلاماً له عن ضرع ذلة وانقطاع حيلة.

وكما يقال: ألقى يد العاني، أي: ذلَّ الأسير، وخضع خضوعَ المهزول.

ولا ينتهي ذلك الموقف العسيب إلا بتقرير مضاعفة العذاب لهم بما كانوا يفسدون كما هم فاسدون:

﴿الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يُفْسِدُونَ﴾ ﴿١٨﴾:

فهناك عذاب لكفرهم أنفسهم وهو ﴿الْعَذَابِ﴾ و﴿عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ﴾ لصدهم عن سبيل الله على قدره ﴿بِمَا كَانُوا يُفْسِدُونَ﴾.

فكما العذاب الأول ليس إلا قدر الكفر، كذلك الذي فوقه هو قدر الإفساد، وهو أكثر منه حيث يخلف فساداً جماعياً كسنة سيئة عليهم منها مثل العذاب الذي على المضللين بهم، وقد تلمح لعظمته تنكير ﴿عَذَابًا﴾ ولمحة أخرى توكلها ﴿فَوْقَ الْعَذَابِ﴾ تفوق الضلال الجماهيري على الشخصي.

وهكذا الأمر في المضللين إذا هم كشياطينهم أضلوا آخرين، مهما اختلفت دركات بين مضلل أول ومضلل ثان ﴿وَلَا يَظْلُمُونَ فَعِيرًا﴾^(١).

ومن عذابهم فوق العذاب «عقارب أمثال النحل الطوال ينهشونهم في جهنم»^(٢) كما كانوا ينهشون بدعاياتهم الشركية الزور من يصدونهم عن سبيل الله، جزاءً وفاقا.

ثم و﴿كَفَرُوا﴾ هنا في تحرر عن خصوص الكفر بالله شركاً وإلحاداً، تشمل كافة دركات الكفر والكفران، كما و﴿سَبِيلَ اللَّهِ﴾ تعم كافة سبل الله، حيث الصد عنها إفساد مهما اختلفت دركات الإفساد المخلفة عن دركات الكفر، وكذلك ﴿عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ﴾.

فهذه ضابطة شاملة لكل ضلال ذي بعدين ثانيهما الإضلال من كفر أو فسوق وعصيان.

﴿وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِّنْ أَنْفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ﴾^(٨٩):

﴿وَيَوْمَ﴾ و﴿أُمَّةٍ﴾ و﴿شَهِيدًا﴾ هي كما مضت، حيث يبعث يوم البعث من كل أمة شهيد، وهو جنسه الشامل لعديد الشهيد، حيث يحمل الأعمال والنيات والأقوال والحالات القلبية عن حضور عندها بإحضار الله تعالى، أم هو نفس الأعمال بقريناتها.

ثم هنا زيادة منقطعة النظير في كل آيات الشهادة هي «من أنفسهم وجئناك - ونزلنا».

﴿مِّنْ﴾ في ﴿مِّنْ أَنْفُسِهِمْ﴾ كما تحتل الجنس، فالشهيد - إذاً - من

(١) سورة النساء، الآية: ١٢٤.

(٢) الدر المنثور ٤: ١٢٧ - أخرج ابن مردويه والخطيب في تالي التلخيص عن البراء أن النبي ﷺ سئل عن قول الله: ﴿يَذَرُهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ﴾ [نحل: ٨٨] قال: عقارب...

جنس المشهود عليهم، كذلك تحتمل النشوء والابتداء، فهو إذا ناشىء من أنفسهم، والمعنيان معنيان حيث تحملان كافة الشهادات المسرودة في الذكر الحكيم، فشهادة الأعضاء والأجواء والنبين والكرام الكاتين كلها ناشئة من أنفس المشهود عليهم، دون اختلاق، ولا بينة قابلة للكذب أو الخطأ، ولا استماع أم رؤية دون حيلة علمية بحق الأعمال، بل ﴿مِنْ أَنْفُسِهِمْ﴾ طابق النعل بالنعل، دون زيادة ولا نقصان.

ومن الشهداء من هم من جنس المشهود عليهم كنبى كل أمة أو إمامها، فالإنس للإنس والجن للجن، نبياً أو إماماً كما تدل عليه آية البقرة ﴿لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيداً﴾^(١) وآية الحج: ﴿لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيداً عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ﴾^(٢).

ثم سائر الشهداء كالكرام الكاتين وإن لم يكونوا من جنس المشهود عليهم، ولكنهم ناشئون في شهاداتهم عن أنفس المشهود عليهم دون أي وسيط يحتمل الخطأ، اللهم إلا الوسيط الأصيل المعصوم العاصم وهو إلهاد الله وإحضاره لهم كل الحقائق الصادرة منهم دون إبقاء، وأفضل من مجرد السماع والرؤية وأمتن، حيث يحتملان الخطأ إذ قد يختلف المرئي والمبصر عن واقع الأمر، خطأ من السمع والبصر، أم خبأ الحقيقة عن المسموع والمبصر.

فتلك الشهادة الإلهية بإلقاء الله وبعثه، هي بطبيعة الحال شهادة عاصمة كل ما يحصل، معصومة عما لم يحصل، وكلها مشمولة لاستنساخ الله: ﴿وَرَوَى كُلُّ أُمَّةٍ جَائِئَةً كُلُّ أُمَّةٍ تَدْعَى إِلَى كِتَابِهَا الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٧٨﴾ هَذَا كِتَابُنَا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٧٩﴾﴾^(٣).

(١) سورة البقرة، الآية: ١٤٣.

(٢) سورة الحج، الآية: ٧٨.

(٣) سورة الجاثية، الآيتان: ٢٨، ٢٩.

إِذْ ﴿وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُوا مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ﴾^(١).

ثم بعث الشهداء يختلف حسب نوعيتهم، فشهد الأعضاء والأرض والفضاء، هو صورة الأعمال وصوت الأقوال وحالة الأحوال قلبياً وفي النية، وبعثها هو إظهارها بعد خفائها حيث كانت مستنسخة مسجلة ﴿وَكُلُّ إِنْسَانٍ أَلَيْسَ لَهُ عِقَابٌ﴾ ونُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا ﴿١٣﴾ أَقْرَأَ كِتَابَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا ﴿١٤﴾ - ﴿يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا﴾ ﴿٤﴾ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا ﴿٥﴾ ﴿٥﴾ فالأعمال المسجلة في الأعناق وفي الأرض بفضائها تخرج يوم القيامة عن كمونها وتحضر حيث يحشر عاملوها: ﴿يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا﴾^(٤).

وبعث الملائكة والأنبياء والأولياء ليس كبعث المشهود عليهم، وإنما هو انتقال من الحياة البرزخية قفزة دون موت عنها إلى الحياة الأخرى، حيث ليسوا من المصعقين في قيامة الإمامة: ﴿وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ﴾^(٥)، وهم ممن شاء الله ألا يصعقوا بصعقة الموت الجماهيري قبل إحيائه.

فالشهود إذاً في مثلث من البعث يجمعها الحضور للشهادة كما تلقوا دون إبقاء ولا إخفاء «والله من ورائهم رقيب»... ثم: ﴿وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ

(١) سورة يونس، الآية: ٦١.

(٢) سورة الإسراء، الآيتان: ١٣، ١٤.

(٣) سورة الزلزلة، الآيتان: ٤، ٥.

(٤) سورة آل عمران، الآية: ٣٠.

(٥) سورة الزمر، الآية: ٦٨.

هَؤُلَاءِ شَهِيدًا^(١) وَهَؤُلَاءِ هَنا لا تخص المشهود عليهم من أمة الإسلام آمن هم من المكلفين منذ الرسالة الاسلامية إلى يوم القيام، فإن من المشهود عليهم شهداء على أمم كما دلت آية البقرة والحج أنهم هم الأمة الوسط: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا^(٢)﴾ وعلّ الناس هنا هم كافة الناس طيلة التاريخ الرسالي، من الرسل والمرسل إليهم، فهم أمة وسط بين هذا الرسول وكل الناس، ثم الرسول شهيد عليهم كما هو شهيد - وبأحرى - على الناس.

إذا ف هَؤُلَاءِ هَنا هم كل أمة بشهيدها، ومنهم أمة الإسلام بشهادتها الأئمة، فهو ﷺ شهيد الشهداء، شهادة على أعمال الناس، وأخرى على مقامات ومسؤوليات رسالية أماهيه للشهداء عليهم، فهو في أعلى قمة من الشهادة يوم يقوم الأشهاد وذلك من المقام المحمود: ﴿عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَخْمُودًا^(٣)﴾ - ﴿فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا^(٤)﴾.

ثم ولا فحسب أنك أنت شهيد الشهداء، مما يبرهن على موقفك الرسالي القمة من الإمامة المطلقة على كافة الأئمة رسلاً وسواهم، بل وكذلك كتابك القرآن العظيم، حيث يخلق على كل كتابات السماء، كما تخلق أنت على كل رسالات السماء:

﴿وَزَلَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ بَيِّنَاتٍ لِكُلِّ شَيْءٍ...﴾ ذلك الكتاب تبيان لكل شيء دون إبقاء، فكما ﴿وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا﴾ فأنت شهيد الشهداء،

(١) سورة النساء، الآية: ٤١.

(٢) سورة البقرة، الآية: ١٤٣.

(٣) سورة الإسراء، الآية: ٧٩.

(٤) سورة النساء، الآية: ٤١.

كذلك ﴿وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ﴾ فأنت تعرف به كل شيء.

فلك المقام المحمود في الأولى ﴿تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ﴾ ولك المقام المحمود في الأخرى ﴿وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا﴾! وقد يذكر الكتاب رَدَفَ الشهداء بعد النبيين يوم يقوم الأشهاد: ﴿وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِئَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿٧٩﴾ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ ﴿٨٠﴾﴾^(١) وإن كان الكتاب هنا يعم كتاب الأعمال وكتاب الشريعة ولكن القرآن هو المحور الأصيل، وهو الميزان الذي توزن به الأعمال، ويشهد على ميزانه الشهود، وترى ما هو كل شيء الذي يكون له القرآن تبياناً؟ وهنا شيء كثير لا نجد له في القرآن أثراً ولا بياناً! إنه - بمناسبة الحكم والموضوع - هو الشيء الذي يناسب كتاب الشريعة والهدى، فهو - إذاً - كل هدى من الله: آفاقياً وأنفسياً، تكوينياً وتشريعياً، فهو الشيء السبيل إلى الله، لكل متحرٍّ عن سبيل الله، محلّقاً على كافة سبل الهدى، معلقاً على كافة سبل الردى، مستغرقاً كل درجات السبل إلى الله، مجتئاً كل دركات الضلالات الصادرة عن سبيل الله.

﴿لِكُلِّ شَيْءٍ﴾ هنا بين محتملات عدة صالحة وطالحة، ومن الثانية الشيء الغيب الخاص علمه بالله، المستحيل أن يعلمه أو يعلمه غير الله، والشيء البين الذي لا يحتاج إلى تبيان، فإن تبيانه تحصيل للحاصل.

ولأن الشيء هنا هو شيء الهدى فالمعني منه أصالة ما ليس للعالمين إليه سبيل لولا وحي الله، وعلى هامشه ماله سبيل ولكنه قليل سواء أكان من المعرفيات أم المخترعات والمكتشفات، فتبيان القرآن للهدى الأولى صريح، مهما كان بصورة ضابطة يرجع إليها في المتفرعات، وللثانية بين صريح وغير صريح، لكيلا يلزم تعطيل الطاقات المكتشفة عنها الهادية إليها.

فلو كان القرآن بياناً صريحاً لما يتمكن الإنسان من الحصول عليه بمحاولات ميسورة لديه لزمن مستقبل طال أم قصر، لكان في ذلك تعطيل للطاقت الفكرية والمحاولات المندوب إليها، ولكنه يشير أم يذكر أصولاً تُبَتَّنِي للحصول على تلك المعلومات المرغوبة للإنسان، أم يصرح ما سوف يصل إليه على ركب العلم الدائب في مسيره إلى مصيره، وليعلموا أنه كتاب الوحي وليس من اختلاق بشر، ولا سيما في تلك الظروف القاحلة الجاهلة في الجزيرة العربية.

ولأن القرآن هو الوحي الأصيل وأصيل الوحي على خاتم رجالات الوحي، فهو الحاوي لأصول المعارف مبدئاً ومعاداً وما بين المبدأ والمعاد وما من أمر يختلف فيه اثنان إلا وله أصل في كتاب الله ولكن لا تبلغه عقول الرجال^(١).

وإنما يعرف تفريع الفروع على أصوله من خطب به، وكما تلمح له ﴿وَزَلْنَا عَلَيْكَ﴾ فكونه ﴿يَبَيِّنَا لِكُلِّ شَيْءٍ﴾ لا يقتضي أن يكون تبياناً لكل أحد، والقدر المتيقن المفروض أنه تبيان لكل شيء لمن عليه بيان كل شيء وكما يروى «إنما يعرف القرآن من خطب به».

أجل، وكل شيء تحتاج إليه الأمة^(٢) إلى يوم القيامة هو لا محالة في

(١) نور الثقلين ٣: ٧٥ في أصول الكافي عن المعلى بن خنيس قال قال أبو عبد الله عليه السلام:

(٢) المصدر في أصول الكافي عن مرازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن الله تبارك وتعالى أنزل في القرآن تبيان كل شيء حتى والله ما ترك شيئاً تحتاج إليه العباد حتى لا يستطيع عبد يقول لو كان هذا أنزل في القرآن إلا وقد أنزله الله فيه، وفيه عن عمر بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال سمعته يقول: إن الله تبارك وتعالى لم يدع شيئاً تحتاج إليه الأمة إلا أنزله في كتابه وبينه لرسوله عليه السلام وجعل لكل شيء حداً وجعل عليه دليلاً وجعل على من تعدى ذلك الحد حداً، وفيه عن الكافي عن أبي الجارود قال قال أبو جعفر عليه السلام: إذا حدثكم بشيء فأسألوني من كتاب الله قال في بعض حديثه: إن رسول الله صلى الله عليه وآله نهي عن القيل والقال وفساد المال وكثرة السؤال فقليل له يا بن رسول الله صلى الله عليه وآله أين هذا من كتاب الله؟ قال: إن الله عز وجل يقول: =

القرآن كائن، بين ظاهر وكامن بين بطون وتأويلات، ومأخذ الحقائق والأحكام، وإن كتاب الله على أربعة أشياء على العبارة والإشارة واللطائف والحقائق فالعبارة للعوام والإشارة للخواص واللطائف للأولياء والحقائق للأنبياء^(١).

هناك التوراة وهو أعظم كتب السماء بعد القرآن ﴿وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَابِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ﴾^(٢) - ثم الإنجيل ﴿... جِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ وَلِأَيِّنْ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ﴾^(٣) وهنا القرآن ﴿تَنِينََّا لِكُلِّ شَيْءٍ﴾^(٤) وهذه قضية خلوده وخاتمته وهيمنته على كتابات الوحي كلها: ﴿وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيِّمًا عَلَيْهِ﴾^(٥).

ومما يروى عن الإمام علي عليه السلام: ذلك القرآن فاستنطقوه ولن ينطق لكم.. فلو سألتهموني لعلمتكم^(٦) وعن حفيده الإمام الصادق عليه السلام: لقد

= ﴿لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّنْ نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ﴾ [النساء: ١١٤] وقال: ﴿وَلَا تَذُنَّا أَسْمَاءَهُ أَمْوَالَكُمْ أَلَيْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ فِتْنَةٍ﴾ [النساء: ٥] وقال: ﴿لَا تَسْتَلُوا عَنْ أَشْيَاءٍ إِن تَبَدَّلَ لَكُمْ نِسْوَتُكُمْ﴾ [المائدة: ١٠١].

(١) سفينة البحار عن الإمام الحسين عليه السلام عن أبيه أمير المؤمنين عليه السلام.

(٢) سورة الأعراف، الآية: ١٤٥.

(٣) سورة الزخرف، الآية: ٦٣.

(٤) نور الثقلين ٣: ٧٣ في تفسير العياشي من عبد الله بن الوليد قال قال أبو عبد الله عليه السلام قال الله لموسى: ﴿وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَابِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ﴾ [الأعراف: ١٤٥] فعلمنا أنه لم يكتب لموسى الشيء كله، وقال الله لعيسى: ﴿لِأَيِّنْ لَهُمُ الَّذِي يُخْتَلَفُونَ فِيهِ﴾ [النحل: ٣٩] وقال الله لمحمد ﷺ: ﴿وَحَقِّنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ وَزَلَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تَنِينََّا لِكُلِّ شَيْءٍ﴾ [النحل: ٨٩].

(٥) سورة المائدة، الآية: ٤٨.

(٦) المصدر في أصول الكافي عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام: أيها الناس إن الله تبارك وتعالى أرسل إليكم الرسول - إلى أن قال - فجاءهم بنسخة ما في الصحف الأولى وتصديق الذي بين يديه وتفصيل الحلال من ريب =

ولدني رسول الله وأنا أعلم كتاب الله... أعلم ذلك كما أنظر إلى كفي أن الله يقول: «فيه تبيان كل شيء»^(١).

ثم «كل شيء» وهو هنا شيء الهداية الإلهية، له أصول وفروع، فأصوله في وحي القرآن، وفروعه فيه وفي السنة، أم أن الكتاب هو مطلق كتاب الوحي الشامل للكتاب والسنة، أم أن الرسول ﷺ نبي بالفروع حين ألقي إليه الأصول، لصق بعض وتلو بعض، مع العلم بالبطون والتأويل، وكذلك الأئمة من آل الرسول صلوات الله عليهم أجمعين.

ف ﴿تَبَيَّنَا لِكُلِّ شَيْءٍ﴾ يختص بمن عليه بيان كل شيء، دون كافة المسلمين ولا بعضهم حيث نصيبهم على ضوء ذلك التبيان ببيان الرسول ﴿وَهْدَىٰ وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ﴾ - «هَدَىٰ» على قدر تبيانه لهم ﴿وَرَحْمَةً﴾ على قدر هداه ﴿وَبُشْرَىٰ﴾ على قدر رحمته، ولكن كل هدى وكل رحمة وكل بشرى للنبي وسائر المعصومين، حيث المعروف على قدر المعرفة.

ثم ﴿تَبَيَّنَا لِكُلِّ شَيْءٍ﴾ تعم خصوص الرسول ﷺ وذويه المعصومين ﷺ، في شموليتها نصاً وظاهراً وإشارة ولطيفة وحقيقة: بطوناً وتأويلات، وكذلك سائر من بإمكانه تفهّم القرآن قبل إسلامه له وبعده.

ومن ثم ﴿وَهْدَىٰ وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ﴾ سواء البدائيين كالذين أقروا

= الحرام ذلك القرآن فاستنطقوه ولن ينطق لكم أخبركم عنه أن فيه علم ما مضى وعلم ما يأتي إلى يوم القيامة وحكم ما بينكم وبين ما أصبحتم فيه تختلفون فلو سألتهموني عنه لعلمتكم.

(١) المصدر عن الكافي عن عبد الأعلى بن أعين قال سمعت أبا عبد الله ﷺ يقول قد ولدني رسول الله ﷺ وأنا أعلم كتاب الله وفيه بدأ الخلق وما هو كائن إلى يوم القيامة وفيه خبر السماء وخبر الأرض وخبر الجنة وخبر النار وخبر ما هو كائن أعلم ذلك كما أنظر إلى كفي. وفيه عن تفسير العياشي عن منصور عن حماد اللحام قال قال أبو عبد الله ﷺ: نحن والله نعلم ما في السماوات وما في الأرض وما في الجنة وما في النار وما بين ذلك، قال: فبقيت أنظر إليه فقال: يا حماد! إن ذلك في كتاب الله ثلاث مرات - قال: ثم تلا هذه الآية: ﴿وَيَوْمَ نَبْعَثُ...﴾ [النحل: ٨٤] آية من كتاب الله فيه تبيان كل شيء.

بالشهادتين ولَمَّا يَؤْمِنُوا قُصُورًا دُونَ تَقْصِيرٍ: ﴿قَالَتِ الْأَعْرَابُ ءَمَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ﴾^(١).

أو الذين آمنوا ولَمَّا يَسْلَمُوا تسليماً بكمال الإيمان القمة، فإنهم الوُسطاء في الإسلام، أو الذين أسلموا بعد الإيمان وهو نتاج قمة الإيمان، دون الذين أسلموا منافقين فإنه ليس لهم لا هدى ولا رحمة ولا بشرى، بل ضلال ونقمة وإنذار.

ثم هذه الثلاث درجات حسب درجات الإسلام، فهداه للمسلم غير المؤمن قصوراً هي هدى الإيمان بعد الإسلام، وللمؤمن مزيدٌ في هدى الإيمان: ﴿وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَءَانَّهُمْ تَقْوَاهُمْ﴾ وللمسلم بعد الإيمان مزيد في هدى الإسلام.

ثم ﴿وَرَحْمَةً﴾ تعم الرحمات في مثلث النشآت، كما البشرى تعم ما وعد الله للمسلمين.

ويا له ملتقى عالية غالية أن يجتمع ﴿يَبَيِّنَا لِكُلِّ شَيْءٍ﴾ القرآن، بيان كل شيء من القرآن لأهل بيت القرآن، نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء.

﴿٩٠﴾ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ
 الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٩١﴾ وَأَوْفُوا
 بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ
 اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ﴿٩٢﴾ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِي
 نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَا تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَنْ
 تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَىٰ مِنْ أُمَّةٍ إِنَّمَا يَبْلُوكُمْ اللَّهُ بِهِ وَلِيُبَيِّنَ لَكُمْ يَوْمَ
 الْقِيَمَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخَالِفُونَ ﴿٩٣﴾ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً
 وَلَكِنْ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ
 ﴿٩٤﴾ وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَزَلَ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُوا
 أَلْسُوهُ بِمَا صَدَدْتُمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٩٥﴾ وَلَا تَشْرُوا
 بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا إِنَّمَا عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ
 ﴿٩٦﴾ مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ وَلَنَجْزِيَنَّهُ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ
 بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنْتَىٰ
 وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا
 يَعْمَلُونَ ﴿٩٨﴾ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ﴿٩٩﴾
 إِنَّمَا لَيْسَ لِمَنْ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿١٠٠﴾ إِنَّمَا
 سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ ﴿١٠١﴾ وَإِذَا بَدَّلْنَا
 ءَايَةً مَكَانَ ءَايَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُزَكِّي قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفَرِّقٌ

بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٠١﴾ قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ ﴿١٠٢﴾ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِّسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَبِيْ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ ﴿١٠٣﴾ إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ لَا يَهْدِيهِمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٠٤﴾ إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ ﴿١٠٥﴾ مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مِنْ أَكْثَرِ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١٠٦﴾ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ اسْتَحَبُّوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴿١٠٧﴾ أُولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَسَمِعَتْهُمْ وَأَبْصَرَهُمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَافِلُونَ ﴿١٠٨﴾ لَا جَرَمَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴿١٠٩﴾ ثُمَّ إِنَّكَ رَبُّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا فُتِنُوا ثُمَّ جَاهَدُوا وَصَبَرُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١١٠﴾ يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ تُجَادِلُ عَنْ نَفْسِهَا وَتُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿١١١﴾

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾ ﴿٩٠﴾ :

آية غرة بين الغرر، تقرأ في ختاميات خطبة الجمعة^(١) مما يدل على

(١) نور الثقلين ٣: ٧٧ في الكافي عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في خطبة يوم =

موقعها العظيم الجماهيري، دفعاً إلى الخير واندفاعاً عن الشر، عظة كاملة شاملة لإيجابيات وسلبيات ثلاث، أمراً بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، ونهيًا عن الفحشاء والمنكر والبغى ﴿يَعِظُكُم لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾ فهي إذاً تحمل تبيان كل شيء من محبور ومحذور، وهذه آية واحدة! فضلاً عن القرآن كله! وهي كسائر آي الذكر الحكيم مما أمر الرسول ﷺ أن يضعها موضعها من سورتها وعلى صورتها الآن^(١).

وقد كان يقرؤها الرسول ﷺ على المستهدين كأجمع آية تهديهم في البداية^(٢) وقد كفانا الله المروءة كلها فيها «فالعدل الإنصاف والإحسان التفضل»^(٣).

ولقد حلت محلها اللائق في ذلك المسرح العصيب، أمام الأشداء

- = الجمعة الخطبة الأولى الحمد لله ونستعينه - وذكر خطبة طويلة وآخرها: إن الله يقول: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ﴾ [التحل: ٩٠] ثم يقول: اللهم اجعلنا ممن يذكر فتتفعه الذكرى ثم ينزل.
- (١) الدر المنثور ٤: ١٢٨ - أخرج أحمد عن عثمان بن أبي العاصي قال كنت عند رسول الله ﷺ جالساً إذ شخص بصره فقال أثنائي جبريل فأمرني أن أضع هذه الآية بهذا الموضع من السورة: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ﴾ - إلى قوله - تَذَكَّرُونَ.
- (٢) المصدر أخرج البارودي وابن السكن وابن المنذر وأبو نعيم في معرفة الصحابة عن عبد الملك بن عمير قال بلغ أكنم بن صيفي مخرج رسول الله ﷺ فاراد أن يأتيه فأتى قومه فانتدب رجلين فأتيا رسول الله ﷺ فقالا نحن رسل أكنم يسألك من أنت وما جئت به؟ فقال النبي ﷺ أنا محمد بن عبد الله ورسوله ثم تلا عليهم هذه الآية: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ﴾ قالوا: ردد علينا هذا القول فردده عليهم حتى حفظوه فأتيا أكنم فأخبراه فلما سمع الآية قال: إني أراه يأمر بمكارم الأخلاق وينهى عن ملامتها فكونوا في هذا الأمر رؤساء ولا تكونوا فيه أذناناً، ورواه الأموي في مغازيه وزاد: فركب متوجهاً إلى النبي ﷺ فمات في الطريق قال: ويقال نزلت فيه هذه الآية: ﴿وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِراً إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ﴾ [النساء: ١٠٠].
- (٣) المصدر - أخرج ابن النجار في تاريخه من طريق العكلي عن أبيه قال مر علي بن أبي طالب بقرم يتحدثون فقال فيم أنتم؟ فقالوا نتذكر المروءة فقال: أوما كفاكم الله ﷻ ذاك في كتابه إذ يقول الله: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ﴾ [التحل: ٩٠] فالعدل الإنصاف والإحسان التفضل فما بقي بعد هذا؟

الألداء من الكفار، كدعوة جامعة جامحة، لو أنهم سمحوا لأنفسهم أن يسمعوها ويعوها، كمنطلق للهدى الإسلامية السامية.

ولقد قرأها النبي ﷺ على الوليد بن المغيرة فقال: يا بن أخي أعد فأعاد، فقال: إن له حلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمثمر، وإن أسفله لمغدق وما هو قول البشر^(١) كما قرأها على قبائل العرب، ولأن فيها جماع التقوى^(٢) سلباً وإيجاباً، بل «جميع شرايع الدين»^(٣).

وما يروى بعد ﴿ذِي الْقُرْفَى﴾ - من «حقه»^(٤) ليس من حقه، فإنه خلاف تواتر الآية في القرآن، وخلاف ما يروى عن الرسول والأئمة عليهم السلام، إذاً فهو تفسير لـ ﴿وَلَيَأْتِي ذِي الْقُرْفَى﴾.

ومن الرائع فيها أن واجباتها ومناهيها هي جميع شرائع الدين^(٥) محلقة على الشرائع كلها دونما نسخ، فإنها الأحكام الأصلية الدائبة التي لا تقبل

(١) نور الثقلين ٣: ٧٨ عن المجمع عن عكرمة قال إن النبي ﷺ قرأ هذه الآية... وروى القاضي في تفسيره عن ابن ماجه عن علي عليه السلام أنه قال: أمر الله نبيه أن يعرض نفسه على قبائل العرب فخرج وأنا معه وأبو بكر فوقفنا على مجلس عليهم الوقار، فقال أبو بكر ممن القوم؟ فقالوا من شيان بن ثعلبة فدعاهم رسول الله ﷺ إلى الشهادتين وإلى أن ينصروه فإن قريشاً كذبوه فقال مقرون بن عمرو: إلى م تدعون أخا قريش، فتلا رسول الله ﷺ هذه الآية فقال مقرون: دعوت والله إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال ولقد أفك قوم كذبوك وظاهرُوا عليك.

(٢) المصدر في روضة الواعظين وقال عليه السلام جماع التقوى في قوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ﴾ [النحل: ٩٠].

(٣) المصدر في كتاب الخصال عن أبي مالك قال قلت لعلي بن الحسين عليه السلام أخبرني بجميع شرائع الدين قال: قول الحق والحكم بالعدل والوفاء بالعهد، هذه جميع شرايع الدين.

(٤) المصدر.

(٥) المصدر في تفسير العياشي عن إسماعيل الحريري قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام قول الله: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ...﴾ قال: اقرأ كما أقول لك يا إسماعيل: ﴿...وَلَيَأْتِي ذِي الْقُرْفَى﴾ [النحل: ٩٠] قال: أداء إمام إلى إمام بعد إمام...

النسخ، فهي خير ما يتلى على الناس كافة صالحين وطالحين، طاغين ومتقين، بل وكتابين وسواهم، لأنها أحكام فطرية تحكم بها الفطرة إجمالاً وفي شرايع الدين تفاصيلها.

ثم العطف بين الثلاثة المأمور بها، والأخرى المنهي عنها، دليل التقابل بينها دون وحدة مكرورة، والتعامل بينها دون هوة وهدة منكورة، فتفسير بعضها ببعض تعبير لها كلها، وإفراد كل في تفسير تعبير غير، وتعبير منير.

فالعدل هو المحور الأصيل في كل دقيق وجليل، لا يُعدل به أي أصل من الأصول، لا فردية ولا جماعية، وهو العدل المساواة في الحق، ويقابله الظلم وهو الانتقاص عن الحق، وأفضله الإحسان والقسط وهما الزيادة على الحق دونما تبذير أو إسراف، أم إجحاف بحق الآخرين.

فالاستمرار على مُرِّ الحق عدل، والانحراف عنه قل أو كثر ظلم، والزيادة على الحق حقاً راجحاً قسط وإحسان، فالعدل هو المحور الدائب فيما قل وجل، فردياً وجماعياً، كافلاً حافلاً لكل ضابطة ثابتة للتعامل، لا تميل مع الأهواء، ولا تتأثر بالموذات والبغضاء، ولا تبدل مجاراةً لسبب أو حسب أو نسب، وإنما تمضي في طريقها إلى تحقيق الحق وإبطال الباطل بمكيال واحد وميزان فارد للجميع.

فلأن القرآن نزل لينشئ أمة عالمية وقيم نظاماً إنسانياً على ضوء الوحي، دون أي تحسب أو تعصب، عنصرية أم قومية أو طائفية أمّا هيه، فالعقيدة الصالحة وصالحة الأعمال هي الرابطة والآصرة الحاصرة، لذلك نجد في مقدمة دعوته وناصيتها ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ...﴾.

و«العدل» هنا مطلق يحلق على كافة أعمال الجوارح والجوانح، في كافة الحقول، بالنسبة للمبدأ والمعاد وما بين المبدأ والمعاد، خروجاً عن كل إفراط وتفریط، ظلماً سليماً أو إيجابياً.

فبالنسبة للمبدأ هو كلمة الإخلاص^(١) إفراطه الإشراك بالله وتفريطه نكران وجود الله.

ثم عدلاً في كلمة الإخلاص، دون إفراط في إثبات الصفات الزائدة على الذات، أم تفريط في تعطيل الصفات، وليس في ذلك المسرح قسط وأحسان، بل العدل فيه هو أصل القسط والإحسان، والعدل به في ذات أم صفات أم أفعال ظلم بحق التوحيد وإمعان.

ثم العدل في مسرح التكليف أن «لا جبر ولا تفويض بل أمر بين أمرين» خارجاً عن إفراط التفويض وتفريط الإيجاب والتفويض، ف «ما عرف الله من شبهه بخلقه ولا وصفه بالعدل من نسب إليه ذنوب عباده»^(٢).

والعدل بالنسبة للمعاد، هو العود للحساب العدل والجزاء العدل، دون إفراط المغفرة الشاملة فكلُّ إلى الجنة، أم عذاب الخلود لكل معصية، أم لا نهائية العذاب للخالدين الأبدين في النار، فالأول تسوية بين المحسن والمسيء والآخر ظلم على المعذبين أن يعذبوا أكثر مما يستحقون، ودون تفريط نكرانه عن بكرته أو تقليل عن أي عدل صارم فيه.

والعدل في الوحي الرابط بين المبدأ والمعاد، هو حق الوحي والوحي الحق كما هو مسرود جملة وتفصيلاً في الذكر الحكيم، دون إفراط في شمولية الوحي لكافة المكلفين، أمن لا يستحقون منهم مع المستحقين، أو تفريط النكران لأصل الوحي أن «لا خبر جاء ولا وحي نزل»! أم لا ينزل الوحي لبشر على بشر.

(١) نور الثقلين ٣: ٨٠ عن تفسير العياشي عن أبي جعفر عليه السلام في الآية قال: العدل شهادة أن لا إله إلا الله...

(٢) المصدر ٧٩ في كتاب التوحيد عن رسول الله ﷺ قال: ما عرف الله...

ثم العدل في الشرعة الإلهية هو كما شرّع، دون إفراط أن تزداد على الواجبات والمحرمات ما لم يشرع، كما يتقوله قوم من الهنود والمانوية القائلين: يجب على الإنسان اجتناب كل الطيبات والمبالغ في تعذيب النفس حسراً لها عن كل شهواتها، وحسراً في ارتياضاتها، أمّا إذا من المختلقات الزور، أو تفريط نفاة التكاليف عن بكرتها، في حرية وأريحية شاملة دون حد ولا وحدود أم بحدود متخلّفة عن حدود الله.

ثم عدلاً في الحياة الفردية والجماعية على ضوء الشرعة الإلهية دون زيادة أم نقيصة، اللهم إلا زيادات فعل المستحبات وترك المكروهات وهو من القسط والفضل والإحسان، عدلاً في ذلك الإحسان دون إعسار ولا تحريج.

إذا فالعدل المأمور به في ناحية الشرعة الإلهية يتم ويطم كل الأمور الحيوية، عقائدية وأخلاقية واقتصادية وسياسية وعبادية أما هي، محللاً على كل حركة وسكون، وعلى كل ظهور وكُمون دون إبقاء، فقد ﴿وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَتِهِ...﴾^(١) كلمة التكوين وكلمة التشريع، فبالعدل قامت السماوات والأرض، وقد جاءت بمشتقاتها في القرآن (٢٨) مرة وهذه الآية هي رأس الزاوية ثم ﴿أَعِدُّوا لَهُ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ...﴾^(٢).

فالمبالغ في العبادة يعدل حتى إن كان هو الرسول ﷺ حيث قام على رؤوس أصابع قدميه في الصلاة حتى تورمتا فنزلت: ﴿طه﴾ ﴿مَا أُنزِلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى﴾ ﴿إِلَّا نَذْكِرُكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾^(٣)... حناناً إلى سماحته، وتعظيماً لساحته.

(١) سورة الأنعام، الآية: ١١٥.

(٢) سورة المائدة، الآية: ٨.

(٣) سورة طه، الآيات: ١-٣.

ثم التساهل فيها يعدّل بصوت التنديد كسوط قارع: ﴿أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ﴾^(١).

ثم يأتي دور الإحسان بعد العدل تحسناً للعدل كأحسن منه فيما يصح على ضوء الوحي.

والإحسان يعم كافة المستحبات فعلاً والمكروهات تركاً، وهما راجحان، وقد يكون واجباً كإحسان الداعية في الدعوة، فصلاة الليل المستحبة على الجميع هي عليه واجبة، وكالقسط في اليتامى فلا يكفي العدل فيهم ﴿وَأَنْتَ تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ﴾^(٢).

ومن الإحسان في عبادة الله، المفروض على الداعية رسولاً وإماماً والراجح أكيداً على أشرف الفروض على غير المعصومين: «اعبد ربك كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك»^(٣).

فلأن «العدل الإنصاف والإحسان التفضل»^(٤) فالتفضل في العبادة هو كمالها لمن لم يفرض عليه لعبه وعسره، فأكملها «اعبد ربك كأنك تراه» - ومن ثم «فإن لم تكن تراه فإنه يراك».

وفي الحق إن الإحسان قد يلطف من حدة العدل الصارم الجازم، ويدع الباب مفتوحاً لمن يريد النهوض بما فوق العدل الواجب عليه ليداوي جريحاً ويشفي قريحاً أو يكسب فضلاً.

(١) سورة المؤمنون، الآية: ١١٥.

(٢) سورة النساء، الآية: ١٢٧.

(٣) التفسير الكبير للفتوح الرازي ٢٠: ١٠٣ - أن جبريل لما سأل النبي ﷺ عن الإحسان قال:

(٤) نور الثقلين ٣: ٧٧ في معاني الأخبار بإسناده إلى عمر بن عثمان التيمي القاضي قال: خرج أمير المؤمنين عليه السلام على أصحابه وهم يتذكرون المروة فقال أين أنتم من كتاب الله؟ قالوا: يا أمير المؤمنين في أي موضع؟ فقال: في قوله ﷻ: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ﴾ [النحل: ٩٠] والعدل الإنصاف والإحسان التفضل.

كما قد يرتفع فوق العدل في تطبيق الراجحات فوق الواجبات في التكاليف الشخصية والتعاملات الجماعية، فيشمل كل الحيويات في علاقات العبد بربه وبأسرته وبالجماعة المؤمنة وبال بشرية جمعاء، وبسائر الحيوانات والنباتات.

ومن أقرب الإحسان ﴿وَلِيَتَّيْ ذِي الْقُرْبَىٰ﴾ وكما هو من أعدل العدل، فالعدل الواجب هو بالنسبة لذي القربى أوجب، والإحسان فرضاً أو ندباً هو بالنسبة لهم أحسن.

والإحسان كما العدل هو مثلثة الزوايا، بالنسبة للنفس إحساناً لجانحة وجارحة، وللغير، وبالنسبة للمحق، فهو يحلّق على كافة جنبات الحياة كما العدل، ﴿وَلِيَتَّيْ ذِي الْقُرْبَىٰ﴾ هو الأفضل الأحسن من الزاوية الوسطى.

وهنا ﴿ذِي الْقُرْبَىٰ﴾ مفرداً دون «ذوي القربى» تختصهم بجماعة خصوص، هم - بطبيعة الحال - أقرب ذوي القربى، وهم الأئمة من آل الرسول ﷺ وكما تلمح له آية الخمس (٨: ٤١) والاسراء ﴿وَمَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقُّهُ...﴾^(١) حيث المأمور هو الرسول ﷺ والشورى ﴿قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ﴾^(٢) والحشر ﴿مَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرْبَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ﴾^(٣).

ثم الإتياء العام لذوي القربى ﴿وَلَا يَأْتِلْ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَىٰ﴾^(٤) ﴿وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينُ فَأَرْضُوهُمْ مِنْهُ﴾^(٥)

(١) سورة الإسراء، الآية: ٢٦.

(٢) سورة الشورى، الآية: ٢٣.

(٣) سورة الحشر، الآية: ٧.

(٤) سورة النور، الآية: ٢٢.

(٥) سورة النساء، الآية: ٨.

﴿مَا كَانِ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولَىٰ قُرْبَىٰ...﴾^(١).

والإيتاء لا يخص إعطاء المال، بل هو مطلق رد الحق مالاً وحالاً، فهو في مفرد ﴿ذِي الْقُرْبَىٰ﴾ كما يشمل الخمس كذلك وبأحرى حق الولاية والقيادة العليا بعد الرسول ﷺ، وكما عن باقر العلوم عليه السلام: ﴿وإيتاء ذِي الْقُرْبَىٰ﴾ هو قرابتنا، أمر الله العباد بمودتنا وإيتائنا ونهاهم عن الفحشاء والمنكر من بغى أهل البيت ودعى إلى غيرنا^(٢) وهو «أداء إمام إلى إمام بعد إمام»^(٣).

ذلك، وقد تعني ﴿ذِي الْقُرْبَىٰ﴾ فيمن عنت سائر ذي القربى بسائر الإيتاء، مالاً وعلماً وأخلاقاً واعتقاداً أما ذا من واجب الإيتاء وراجحه، والإيتاء روحياً أعلى وأعلى منه مادياً، وقد ذكر ﴿ذِي الْقُرْبَىٰ﴾ مفرداً في غير القربى الخاص: ﴿وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ﴾^(٤) ﴿وَذِي الْقُرْبَىٰ﴾^(٥)، ولكن المفرد على أية حال يبقى ملحقاً بخصوص قربي الرسول ﷺ.

هذه أوامر ثلاثة متضامنة للمصلحية الإيجابية للكتلة المؤمنة فردياً وجماعياً، ومن ثم النواهي: ﴿وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ﴾ ولا بد هذه الثلاث كما الأولى، تتحدث عن سياجات ثلاثة للحفاظ على حرم المسلمين، فلا يصح تفسير بعضها ببعض.

تأتي الفحشاء بصيغها سبعاً عدد أبواب الجحيم، كما الفاحشة ثلاث

(١) سورة التوبة، الآية: ١١٣.

(٢) نور الثقلين ٣: ٧٩ في تفسير العياشي بمن سعد عن أبي جعفر عليه السلام في الآية.

(٣) المصدر عن العياشي عن إسماعيل الحريري قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام قول الله: ﴿إِنَّ اللَّهَ...﴾ [النحل: ٩٠] قال: أداء إمام...
(٤) سورة النساء، الآية: ٣٦.

(٥) سورة البقرة، الآية: ٨٣.

عشرة والفواحش أربع، فهي أربع وعشرون، مصحوبة بما يدل على أنها أفحش من المنكر والبغي، وهي المعصية الفاحشة، المتجاوزة حدها، أم وإلى غير الفاعل، فجمعها أفحش، وكلُّ منهما فاحشة، وتعمها الفحشاء، ومنها الزنا واللواط والمساقة، ونكاح ما نكح الآباء ﴿إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا﴾^(١).

ومن ثم فحشاء عقيدية حيث الفحشاء لا تختص بالعملية ﴿وَلَا تَقْرُبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطُنَ﴾^(٢) وأنحس ما بطن منها هو الشرك بالله، والإلحاد في الله ونكران رسالات الله ويوم الله، وأنحس الفحشاء، هي المتجاوزة حدها، وإلى غير الفاعل، مبيّنة فتحاً أم كسراً، ومنها شيوع الفاحشة: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ ءَامَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾^(٣).

ثم المنكر هو ما ينكر في الوسط الإنساني فطرياً وعقلياً وبأحرى في الوسط الإسلامي شرعياً، فهو أعم من الفحشاء، وقد يتدرج الشيطان في خطواته الإغوائية من الفحشاء إلى المنكر، تنازلاً في فاعليته ﴿وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ﴾^(٤) كما و﴿إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ﴾^(٥)، تنازلاً في فاعليتها، والنهي عن المنكر، دون خصوص الفحشاء أو البغي، من أدلة شموليته.

ومن ثم البغي هو أخص من المنكر، وأعم من وجه من الفحشاء، يختص بذكره بعد المنكر، لأنه من أنكر المنكر كما الفحشاء، فما كل

(١) سورة النساء، الآية: ٢٢.

(٢) سورة الأنعام، الآية: ١٥١.

(٣) سورة النور، الآية: ١٩.

(٤) سورة النور، الآية: ٢١.

(٥) سورة العنكبوت، الآية: ٤٥.

فحشاء بغياً، ولا كل بغى فحشاء، ويجتمعان في الفحشاء ذات بعدين، ذاتي تجاوزاً عن الحد المتعود في النكران، وغيري تجاوزاً إلى الغير، فما ظهر منها اللواط والزنا، ومما بطن تكذيب آيات الله والصد عن سبيل الله^(١).

إذاً فكافة دركات العصيان في ثالوث الظلم بالنفس وبالغير والظلم بالحق، متجاوزةً حدها وهي الكبيرة، أم غير متجاوزة هي الصغيرة، كل هذه وتلك مشمولة لثالوث ﴿الْفَحْشَاءُ وَالْمُنْكَرُ وَالْبَغْيُ﴾، ومختلف التعبير في القرآن عن المذموم، ذنباً وعصيانياً وإجراماً وإثماً وحثاً وجنفاً وظلماً وخطيئة أمأهيه، كل هذه بكل دركاتها مشمولة لكل هذه دونما إبقاء! كما أن كل طاعة صغيرة أو كبيرة بكل درجاتها في مثلث النفس والغير والحق مشمولة لمثلث ﴿بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَى﴾ فما أشملها آية تعم كل مأمور به ومنهي عنه في الذكر الحكيم ولا ينبئك مثل خبير! وهكذا الله ﴿يَعْظُمُ لَمَلَكُمْ تَذَكُّرُونَ﴾ موارد أمره ونهيه، كضابطة ضابطة للمجتمعات والأفراد عن هَوَات الضلالات الجارفة العامدة أو المجازفة.

﴿وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ﴾ (١١):

﴿إِذَا عَاهَدْتُمْ﴾ تحصر دائرة هذا العهد بما عاهد الإنسان ربه أم سواء كما يرضاه، دون العهود الفطرية والعقلية والشرعية الإلهية مما لم يعاهدها هو وإنما عاهد عليه الله وعليه القبول، والعهد الذي عاهد الإنسان أو جب وفاءً مما لم يعاهده، سواء أكان واجب المعاهدة كالفطرية والعقلية، أم غير واجب كما يعاهد الله على نفسه في التماس حاجة، أو يعاهد الناس فيما يباح أم هو راجح.

(١) فالنسبة بين الفحشاء والمنكر عموم مطلق كما بينه وبين البغي، ثم النسبة بين الفحشاء والبغي عموم من وجه.

ومن أبرز العهد المعاهد عليه عهد الشريعة الإلهية كالذين بايعوا الرسول في العهد المكي وعاهدوا على الوفاء به، وهو الزاوية الثالثة لعهد الله بعد الفطرة والعقل، محلقة على كافة العهود الإلهية حيث تضمها الشريعة الإلهية التي عاهدوا الله عليها في مبايعة الرسول ﷺ.

ولماذا «عهد الله» وأنتم ﴿عَهَدْتُمْ﴾؟ لأنه في كل زواياه من الله، وهو حق الله، وكانت تلك المعاهدة الايمانية فرضاً من الله.

ولماذا ﴿عَهَدْتُمْ﴾ إطلاقاً دون «عاهدتم الله»؟ لأنها تعني فيما عنت المعاهدة مع رسول الله ﷺ ^(١) مهما ضمت سائر المعاهدات مع الله أم مع الناس، فإن الإسلام مُشدد غير مسامح في الوفاء بالعهود المشروعة، لأنها قاعدة الثقة وضابطة الطمأنينة بين الناس، وبدونها ينفرط عقد الجماعة، وإذا كانت بينهم وبين الله فالوفاء أهم وأتم فإن ميثاق العبودية أقوى بكثير من ميثاق الأخوة الإيمانية.

ثم ومن توكيد الإيمان أن ﴿وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا﴾ كالقول: الله كفيل بما أتكفل، ومنه سائر الأيمان المغلظة بسائر التوكيدات، سواء أكانت الأيمان المؤكدة لما عاهدتم عليه الله أم سواه، ولكن عهد الله المؤكد بالأيمان المؤكدة، هو القمة العالية من العهود المفروضة.

وإذا كان مطلق العهد وحتى مع الكافر واجب الوفاء فيما هو مسموح، فماذا ترى في عهد الله في بمثلثيه، أولاً في زوايا الفطرة والعقلية والشريعة، وثانياً: إذا عاهدتم، وحلفتم مؤكداً بكفالة إلهية، عهد معقود بكل أشدّه بأشدّه، ولذلك ترى النواهي ترى على ناقضه بأمثال مائلة:

(١) الدر المنثور ٤: ١٢٩ - أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن مزينة بن جابر في الآية قال: نزلت في بيعة النبي ﷺ كان من أسلم بايع على الإسلام فقال: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الإيمان بعد توكيدها - فلا تحملنكم قلة محمد وأصحابه وكثرة المشركين أن تنقضوا البيعة التي بايعتم على الإسلام.

﴿وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَا تَتَّخِذُونَ ائِمَّنَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَنْ تَكُونَ ائِمَّةٌ هِيَ اَرْبَنُ مِنْ اُمَّةٍ اِنَّمَا يَبُلُوكُمْ اَللَّهُ بِهٖ وَلِيَبَيِّنَ لَكُمْ يَوْمَ اَلْقِيَمَةِ مَا كُنتُمْ فِيهِ تَخَلِّفُونَ﴾ (٩٢):

ولأن عهد الرسالة يحلّق على كافة بنودها ومن أهمها الخلافة بعدها، لذلك ترى الصديقة الكبرى تستدل بالآية فيها في خطبتها الاحتجاجية على أبي بكر في مسجد النبي ﷺ على حشد كبير من المهاجرين والأنصار.

ف التي ﴿نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَا﴾ هي امرأة حمقاء كانت تغزل الشّعر فإذا غزلته نقضته ثم عادت^(١) تنقض ما غزلت أنكاثاً، فتلات بعد فتلات لحد لا يبقى غزل، وهناك ويلات بعد ويلات، وهكذا يكون دور المعاهدين الله بأيمانهم المؤكدة في نقضهم عهد الله ﴿إِنَّ اَللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ﴾.

و﴿أَنْكَا﴾ جمع نكث النقض، وهي مفعول ثان لـ ﴿نَقَضَتْ﴾ نقضت غزلها أنكاثاً أنقاضاً، وهو هنا اسم، أم مصدر تأكيد لـ ﴿نَقَضَتْ﴾ أم حال للغزل، وهي على أية حال أنقاض الغزل بعد النسج بما نكثت.

فكل جزئية من جزئيات ذلك التشبيه المليح تشي بالتحقير والترذيل بكل تعجيب، وتشوّه الأمر في النفوس وتقبّحه في القلوب، فمثل هؤلاء الناقضين عهد الله كامرأة ملتاثة ضعيفة العزم خارقة الرأي تقتل غزلها بقوة ثم تنقضه تاركة له منكوبة محلولة.

ولقد كان جمع من الناقضين يبرّرون موقفهم في نقضهم بأن محمداً

(١) نور الثقلين ٣: ٨٢ عن تفسير القمي عن أبي جعفر عليه السلام قال: التي نقضت غزلها امرأة من بني تميم بن مرة يقال لها ريطه بنت كعب بن سعد بن تيم بن لؤي بن غالب كانت حمقاء.. فقال الله: ﴿كَأَلْفِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا...﴾ [النحل: ٩٢] إن الله تبارك وتعالى أمر بالوفاء ونهى عن نقض العهد فضرب لهم مثلاً.

والذين معه قلة طفيفة، بينما قريش ثلثة كثيفة، فليس من العقل الحازم ترك ثلثة إلى قلة فينهاهم مرة تلو الأخرى:

﴿نَتَجِدُكَ إِيمَانُكَ دَخَلَ بَيْنَكُمْ﴾ وسيلة للغدر والخديعة والخيانة حيث الدخَل هو الغش والدغل، فالإيمان الدخَل هي المزيجة الدخيلة بالمكيدة.

ولماذا؟ الـ ﴿أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَىٰ مِنْ أُمَّةٍ﴾ أم مخافة ﴿أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَىٰ مِنْ أُمَّةٍ﴾؟ وليست الربوة في ميزان الحق إلا بموازين الإيمان، دون زخرفات الحياة الدنيا، فالآخرة خير وأبقى.

فذلك الإيمان المعاهد المؤثَّق بالإيمان، إيمان مصلحي تجاري خاو، و﴿إِنَّمَا يَتَّبِعُكَ اللَّهُ بِرِّهِ﴾ فعند الامتحان يكرم المرء أو يهان، و«عند تقلب الأحوال تعرف جواهر الرجال»! فتألب على الحق أم تصلب فيه.

فـ ﴿أَنْ تَكُونَ﴾ هنا قد تعني «لا تكون - ومخافة أن تكون» حيث النقص قد يعني إرباء أمة الكفر، فإيمانه بأيمانه نفاق، أم يعني خوفة الضعف في أمة الإسلام فإيمان ناقص، فهما إذاً في الإثبات والنفي مصلحيان، دون واقعية صالحة، وإلا فلماذا ينقض بتلكم الدوائر المحلقة على كتلة الإيمان^(١).

(١) نور الثقلين ٣: ٨٠ في تفسير العياشي عن زيد بن الجهم عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعت يقول: لما سلموا على علي عليه السلام بإمرة المؤمنين قال رسول الله ﷺ للأول قم فسلم على علي بإمرة المؤمنين، فقال: أمن الله أو من رسوله؟ قال: نعم من الله ومن رسوله، ثم قال لصاحبه: قم فسلم على علي بإمرة المؤمنين، فقال: من الله ومن رسوله؟ قال: نعم من الله ومن رسوله، قال: يا مقداد قم فسلم على علي بإمرة المؤمنين عليه السلام قال: فلم يقل ما قال أصحابه ثم قال: قم يا أبا ذر فسلم على علي بإمرة المؤمنين فقام وسلم ثم قال: يا سلمان قم وسلم على علي بإمرة المؤمنين فقام وسلم حتى إذا خرجا وهما يقولان: لا والله لا نسلم ما قال أبداً فأنزل الله تبارك وتعالى على نبيه: ﴿وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْتَانَ...﴾ [التحل: ٩١] ﴿أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَىٰ مِنْ أُمَّةٍ﴾ [التحل: ٩٢] قال قلت جعلت فداك إنما نقرأها أن تكون أمة هي ربي من أمة فقال: ويحك يا زيد وما أرى أن يكون والله أذكى من أمتكم إنما يلوكم الله به يعني علياً...

ثم الآية في نطاق أشمل تشمل نقض العهود الدولية تحت ستار المصلحيات، فالإسلام لا يقر أمثال هذه المبررات ذريعة لنقض العهود والغش فيها والدخل بينكم، إلا إذا كانت معاهدة لا يتعهدا وبقرها الإسلام، فإنها باطلة من أصلها، وعلى الخاطئ البيان كيلا يحسب بحساب الإسلام.

فالنص هنا يجتث جذور هذه المصلحيات الفاسدة الكاسدة، ويعد التنبيه بأن مثل هذه الحالة الرديئة هي بلوى إلهية، يكل أمر الخلافات الناشئة بين كل الجماعات إلى يوم الله ﴿إِنَّمَا يَلُوكُمُ... وَلَيَبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ﴾ بيان العيان علماً وتطيقاً ﴿مَا كُنتُمْ فِيهِ تَخَلِّفُونَ﴾ فتزول هناك كافة العشوات والغشوات عن كل البيئات، ثم العقائد والأعمال المتخلفة تظهر بحقائقها المستورة يوم الدنيا، ليوم الدين، وهي هي جزاؤهم وما ربك بظلام للعبيد.

و«به» قد تعني بالأمر والنهي منه تعالى والنقض منكم، بلوى للتبيين هنا ويوم الدين، وقد تعم - على هامشهما - قلة المؤمنين وكثرة الكافرين، وإنما لم يؤنث الضمير حيث الثالثة معنية ضمن الأولين، فلو أنث لم يشملها، أم إنه راجع إلى كل على البذل وقدمت الذكورة لتقدم الذكر.

ورداً على سؤال: لماذا الاختلاف العارم حتى يبين يوم القيامة، فالدنيا بالبيان أخرى، والوحدة أئمر وأنمى، فهلا يستطيع الله أن يجعلهم أمة واحدة؟ يقول:

﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٩٣﴾﴾:

«لو» توحى باستحالة هذه المشيئة المسيرة. و«كم» هم عامة المكلفين، فإن هذه المشيئة صدد عن ظهور الاستعدادات، وسدد عن مظاهر الثغرات

= أقول: لئن صدق صدر الحديث تأويلاً للآية لم تكن نصدق ذيله المخالف لنص المتواتر في القرآن.

بمختلف البليات، وتجميد لشتات الطاقات، وتسوية بين المحسنين والمسيئين، وكل هذه خلاف حكمة رب العالمين.

﴿وَلَكِنْ﴾ له المشيئة التشريعية هدى للعالمين، ومن ثم التكوينية ﴿يُضِلُّ مَن يَشَاءُ﴾ الضلال، حيث لا يهديه بما ضل، بل يبقيه على ضلاله الذي يبغيه، و﴿يُضِلُّ مَن يَشَاءُ﴾ الله ضلاله تلو مشيئته هو ﴿فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ﴾^(١) - ﴿وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ﴾ الهدى حيث يوفقه لمزيد الهدى، ﴿وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ﴾ الله هداه، حيث يبلغه مناه ﴿وَالَّذِينَ أَهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَءَاتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ﴾^(٢).

﴿وَلَسْتَ لَنَ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ من ضلال باختيار، سؤال التوبيخ، وفي ﴿تَعْمَلُونَ﴾ تصريح أن ضلالهم من عملهم اختياراً ف ﴿يُضِلُّ مَن يَشَاءُ﴾ لا تعني تسييراً على إضلالهم، فما الهدى والضلال الإلهيان هما البدائيان، فإن الحالة البادئة ليست إلا الهدى، فطرية وعقلية وشرعية، ثم الثانية هي الإلهية جزاءً وفاقاً.

فالبشرية رغم أنها أمة واحدة فطرياً، ولكنها أمم مختلفة واقعياً تخلفاً عن شرعة الفطرة ثم عن شرعة العقل وشرعة الوحي أم تبنياً لهما في الحياة، مهما كانت هنالك دركات وهنا درجات.

﴿وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلاً بَيْنَكُمْ فَزَلَ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُوا أَلْسَوَّ بِمَا صَدَدْتُمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾^(١٤):

فمن مخلفات ذلك الدخل الدغل أن «تزل قدم» لكم بعد ثبوتها إذ نقضتم عهد الله بعد توكيدها، ثم ﴿فَزَلَ قَدَمٌ﴾ لآخرين من بسطاء المؤمنين

(١) سورة الصف، الآية: ٥.

(٢) سورة محمد، الآية: ١٧.

﴿بَدَّ ثُبُوتَهَا﴾ حيث يُحَوَّرُهم مما يحيرهم دَخَلَ الأيمان، أن لو كان الإيمان حقاً لم ترجع هذه الجماعة عن ريقته وكتلته، وهذه فعلة المنافقين وكما تأمروا فيما بينهم: ﴿ءَامِنُوا بِالَّذِي أُنْزِلَ عَلَى الَّذِينَ ءَامَنُوا وَجَهَ النَّهَارِ وَآكُفُّوا ءَاخِرُهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾^(١).

و﴿بِمَا صَدَدْتُمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾ برهان على قَدَم ثان، أنها نزل بدخَل الإيمان بعد ثبوتها، ﴿وَتَذَوُّوا أَلْسِنَتَكُمْ﴾ قد تعم سوء الدنيا والبرزخ ﴿وَلَكَّرْ عَذَابُ عَظِيمٌ﴾ يوم القيامة، أم أن الأول للأولى حالياً ورجعة، والثاني للثانية برزخاً وقيامة، فهما على أية حال عذابان اثنان أولهما ذوق السوء لا نفسه تماماً، وثانيهما نفس السوء تماماً وهو ﴿عَذَابُ عَظِيمٌ﴾.

﴿وَلَا تَشْرَوْا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا إِنَّمَا عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾^(٢):

﴿ثَمَنًا قَلِيلًا﴾ هو كل مُتَّع الحياة المتخلفة عن عهد الله، فإن كثيرها قليل بجنب الله، ولأن عهد الله هنا هو عند الذي عاهد الله، فاشترأ ثمن به هو إعطاء عهد الله نقضاً باتخاذ دَخَلًا، وأخذ ثمن بديله أياً كان فإنه قليل على أية حال، ومهما كان هو من الخير ف﴿إِنَّمَا عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ﴾ كمؤمنين ﴿إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ ما عند الله عما سواه.

نرى أنه دخلت في الإسلام جموع كثيرة بسبب ما رأوا من وفاء للمسلمين بعهودهم، فكان المكسب في الوفاء أضخم وأتم من بعض الخسارات الوقتية التي نشأت عن تمسكهم بعهودهم المصابة أو الخاطئة.

ولقد ترك القرآن في النفوس ذلك الطابع الإسلامي السامي من الالتزام بالعهود، لحد يسميها عهد الله، ويسمي نتيجة الوفاء به «ما عند الله»:

﴿مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ وَلَنَجْزِيَنَ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ (١):

﴿مَا عِنْدَكُمْ﴾ ككل وإياكم ﴿يَنْفَدُ﴾ وهو نافذ في أصله بوصله وفصله على أية حال، مهما كان له بقاء حيناً أو أحياناً ﴿وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ﴾ - ﴿وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ﴾ (١) وأين بقاء من بقاء، فإنه في الحق فناء أمام ذلك البقاء.

ضابطة عامة تستغرق كل ما عندنا نفاداً، وما عند الله بقاءً دونما استثناء، ولأن ﴿بَاقٍ﴾ تُقَابِلُ ﴿يَنْفَدُ﴾ فَلْتَعَنِ الأبدية بإرادة الله، إذأ فما عند الله من الجنة ونعيمها باق بأهلها لا يزول، ومما عندنا العذاب على ما عندنا من أسبابه فهو ينفد مهما كان خلوداً أبدياً! بل وكذلك خير ما عندنا لولا رحمة الله وفضله وعطائه غير المجذوذ، حيث يستمر بخيراتنا استطارة لها إلى يوم القيامة وإلى غير النهاية.

ومن البقاء لما عند الله ﴿وَلَنَجْزِيَنَ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ فأحسن ما كانوا يعملون هو جزاؤهم ﴿لَيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ (٢) كما به جزاءهم بأحسن جزاء وهو الجزاء الباقي.

فقد يجزى المحسن الصابر بكل حسناته، فجزاؤه إذا درجات، ولكنه يجزى بأحسن أعماله فجزاؤه كله بأحسن درجات، أم يجزى بأحسن ولكنه على قدره فهو مما ينفد، ولكنه جزاء بالأحسن من أحسن أعماله فهو باق ﴿وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ﴾.

وليس هناك إلغاء في جزاء الحسن من الأعمال، بل الحسن يجزى به كما الأحسن لأنه صبر في الله و﴿إِنَّمَا يُوفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ (٣).

(١) سورة الشورى، الآية: ٣٦.

(٢) سورة التوبة، الآية: ١٢١.

(٣) سورة الزمر، الآية: ١٠.

وليس الصابرون فحسب هم مخصوصون بهذه الكرامة الغالية، بل هي جزاء كل من عمل صالحاً:

﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنَّىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ (٩٧):

قاعدة مطردة في كافة الصالحات للصالحين والصالحات، وإذ ﴿لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ﴾ (١) فالحياة الطيبة الموعودة هي على قدر الصالحات دون أية فوارق من جنس أم جنسيات، فالذكر والأنثى متساويان في قاعدة العمل وفائدته العائدة.

﴿صَالِحًا﴾ هنا هو الصالح لحياة طيبة حيث يخلفها فتخلفه برحمة الله وبركاته شريطة الإيمان، وتلك هي من مظاهر الصالحات في هذه النشأة الأولى، وأما الأخرى: ﴿وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ حياة طيبة أخرى تلو الأولى وظهوراً تاماً لملكوتها ﴿وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ﴾ (٢٩) ﴿وَأَن سَعْيُهُمْ سَوْفَ يُرَىٰ﴾ (٤٠) ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءُ الْأَوَّلَىٰ (٤١) (٢).

فمن هذه الحياة الطيبة حياة النصر الإلهية ﴿إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ ءَامَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهُدُ﴾ (٣) ومنها ولاية الملائكة لهم ﴿وَنَحْنُ أَوْلِيَائُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ﴾ (٤).

وبشرى الله فيها: ﴿إِلَّا إِلَٰهَ إِلَٰهٍ أُولِيَآءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ (٦٦) الَّذِينَ ءَامَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ (٦٧) لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي

(١) سورة النجم، الآية: ٣٩.

(٢) سورة النجم، الآيات: ٣٩-٤١.

(٣) سورة غافر، الآية: ٥١.

(٤) سورة فصلت، الآية: ٣١.

الْآخِرَةَ لَا بُدَّ لِيَكْلَمْتَ اللَّهُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿٦٤﴾^(١) و«القنوع بما رزقه الله»^(٢) مما يسلب عنه الخوف والحزن في الحياة الدنيا والآخرة أخرى.

وتثبيتهم بالقول الثابت ﴿يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ﴾^(٣) وبصيرة نافذة في الحياة الدنيا تتخطى ظاهرها إلى باطنها خلاف من سواهم الذين ﴿يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ﴾^(٤) وتثبيتاً لإيمانهم ﴿أَوَلَيْكَ كِتَابٌ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانُ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ﴾^(٥).

وسداسية النصره هذه هي الحياة الطيبة الإيمانية التي يخلفها العمل الصالح قدره، فيصبح المؤمن دنياه نموذجاً من الآخرة حيث يجعلها مزرعة للآخرة! بجناحي علم الإيمان وقدرته القاهرة المشيرة إليهما الآيات الست.

وهناك يتهدم صرح الضلالة الجاهلية من حرمان المرأة من كل مزية دينية أو جلّها أم قسم منها، فالمحور الأصيل للحياة الطيبة في الدنيا والآخرة هو عمل الصالحات على قاعدة الإيمان، أيّاً كان العامل، ذكراً أم أنثى، كبيراً أو صغيراً، وضيعاً أو شريفاً، فلا شرف وحياة طيبة إلا بشرف الإيمان وعمله الصالح، دون أية شريطة أخرى تكمل هذه الحياة أم تنقصها.

(١) سورة يونس، الآيات: ٦٢-٦٤.

(٢) نور الثقلين ٣: ٨٣ عن تفسير القمي في الآية قال: ... وفي نهج البلاغة وسئل عن هذه الآية فقال: هي القناعة وفي تفسير البرهان ٢: ٣٨٢ عن أمالي الشيخ بسند متصل إلى عبيد الله بن المنصور قال حدثني الإمام علي بن محمد قال حدثني أبي محمد بن علي قال حدثني أبي علي ابن موسى بن جعفر قال: قال سيدنا الصادق عليه السلام قوله: فلنحينه حياة طيبة قال: القنوع.

(٣) سورة إبراهيم، الآية: ٢٧.

(٤) سورة الروم، الآية: ٧.

(٥) سورة المجادلة، الآية: ٢٢.

وهذه الحياة تفارق سائر الحياة لسائر الأحياء الذين فارقوا الإيمان وعمل الصالحات، بل هي حياة جديدة تستمر معه من هنا إلى البرزخ وإلى القيامة الكبرى بصورة أزكى وأسمى، فحياته السابقة إذاً لا تحسب حياة بل هي ممات: ﴿أَوْ مَنْ كَانَ مَيِّتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا...﴾^(١) و﴿لَكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ لَهِىَ الْحَيَوانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ﴾^(٢) وكما يترجاها من لم يقدم لها من أولها ﴿يَقُولُ بَلَيْتَنِي فَذَمَّتْ لِحَاكِي﴾^(٣).

وهذه الحياة الطيبة هي التي يتطلبها عباد الله الصالحون ليل نهار: ﴿رَبِّنَا إِنَّا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةٌ وَقَدْ آتَاكَ النَّارُ﴾^(٤) يعنون حياة حسنة، ودنياها هي التي تحضر لآخرها.

وإنما يتقدم صالح العمل هنا على صالح الإيمان تأشيراً عسيراً للمؤمنين أن العمل هو الغاية القصوى من الإيمان، كما العلم ذريعة العمل، فالعلم والإيمان هما ذريعتان اثنتان لصالح العمل.

ثم نرى الإيمان يتقدم على عمل الصالحات في سائر القرآن، حيث الإيمان هو عمل القلب، وهو متقدم على عمل القلب، وهو أم لأعمال الجوارح، وهي تُستخدم لمزيد اليقين: ﴿وَأَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ﴾^(٥) كما اليقين مستخدم للعبودية ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾^(٦).

إذاً فالإيمان وعمل الصالحات جناحان اثنان للطائر القدسي الإنساني

(١) سورة الأنعام، الآية: ١٢٢.

(٢) سورة العنكبوت، الآية: ٦٤.

(٣) سورة الفجر، الآية: ٢٤.

(٤) سورة البقرة، الآية: ٢٠١.

(٥) سورة الحجر، الآية: ٩٩.

(٦) سورة الذاريات، الآية: ٥٦.

إلى بغيته من خلقه، كل يؤيد الآخر ويزيده رقياً وكمالاً، وقاعدة العمل الصالح التي يركز عليها هي قاعدة الإيمان ﴿وَهُوَ مُؤْمِنٌ﴾ فالعقيدة الصالحة هي المحور الذي تشد إليه الخطوط بأسرها عن أسرها، وإلا فهي أنكاث، ثم لا يهم الحياة الطيبة على ضوءهما أن تكون ناعمة بنعمة المال والمنال، فالاتصال بالله، والاطمئنان إلى رعايته وستره ورضاه - وفيها طمأنة القلب - ذلك يكفي تطبيقاً للحياة مهما اعترضتها حرمانات مادية واصطدامات في هذه السبيل المليئة بالأشلاء والدماء.

وهذه الحياة الطيبة إضافة إلى أنها لا تنقص من أحسن الأجر في الأخرى، تزيده حسناً على حسن لأنها ذريعتها وطريقته المثلى.

ثم الجزاء بأحسن ما كانوا يعملون يلمح إلى عفو عن السيئات، وزيادة في الدرجات، فلا يجزى - إذاً - بالسيئات، ولا بالحسنات على قدرها، وإنما ﴿بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ وما أفضله وأطيبه جزاء! بل وقد يبدل الله سيئاتهم حسنات كما يبدل حسناتهم بأحسنها فيجزئهم - إذاً - بأحسن ما كانوا يعملون، ومن ذلك رزقهم في الجنة بغير حساب: ﴿وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنفَقَ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾^(١). لا حساب لسيئاتهم فإن قاعدة حياتهم هي العمل الصالح بإيمان، ولا حساب لرزقهم بقدر صالحاتهم، ف «إذا عرفت الحق فاعمل ما شئت من خير يقبل منك»^(٢).

(١) سورة غافر، الآية: ٤٠.

(٢) نور الثقلين ٣: ٨٣ عن معاني الأخبار عن أبي عبد الله عليه السلام قيل له: إن أبا الخطاب يذكر عنك أنك قلت له: إذا عرفت الحق فاعمل ما شئت قال: لعن الله أبا الخطاب والله ما قلت هكذا ولكني قلت له: إذا عرفت الحق فاعمل ما شئت من خير يقبل منك إن الله عز وجل يقول: ﴿وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنفَقَ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ [غافر: ٤٠] ويقول تبارك وتعالى: ﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنفَقَ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَاةً طَيِّبَةً﴾ [التحل: ٤٧].

وليست هذه الحياة الطيبة هي - فقط - روح الإيمان، فإنها تتبنى الإيمان وتبناها الإيمان، بل هي كما تقول الآيات: نصرة الإيمان، وكتابته تثبيتاً له في قلوب المؤمنين، وإنارة زائدة لقلوبهم وبصائرهم، وتثبيتاً بالقول الثابت.

وعلى الجملة تصبح حياته الدنيا نموذجة صادقة عن الحياة الأخرى، التي هي الحياة لا غيرها: ﴿وَلَيْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ لِيَمَى الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ﴾ ﴿يَقُولُ يَلَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي﴾^(١) ﴿وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى لِلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ﴾^(٢).

﴿فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ﴾^(٣):

وترى الاستعاذة المأمور بها هنا هي في ختام القراءة لمكان ﴿فَإِذَا قَرَأْتَ﴾ حيث الجزاء ﴿فَاسْتَعِذْ﴾ ليس إلا تلو الشرط واقعياً كما هو أدبياً؟

والاستعاذة تعني فصل الشيطان عن قارئ القرآن حين يقرأ، كما ﴿وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا﴾^(٤)! أم «إذا قرأت» تعني بداية القراءة، كما: إذا سافرت فخذ زادك معك؟

أم تعنيهما حيث القارئ بحاجة إلى الاستعاذة بعد ختام القراءة حفاظاً على ما تلقى، كما يحتاج إليها في بدايتها لكي يتلقى معانيها كما هي، دون وسوسة شيطانية.

أم أن هذه الاستعاذة تحلق على قارئ القرآن حين القراءة كما في البداية والنهاية، ولأنها ليست - فقط - لفظة تقال مهما كانت هي منها، وإنما حقها وواقعها أن تستعيد بقلبك، تفرغاً له عن الشيطان وكل الشيطانات،

(١) سورة الفجر، الآية: ٢٤.

(٢) سورة الشورى، الآية: ٣٦.

(٣) سورة الإسراء، الآية: ٤٥.

ففرغاً لتجلى وحي القرآن «فقارئ القرآن يحتاج إلى ثلاثة أشياء قلب خاشع وبدن فارغ وموضع خال، فإذا خشع لله قلبه فر منه الشيطان»^(١).

ثم ﴿قَرَأْتَ﴾ الماضي تتحول إلى المستقبل قضية الشرط، فالمعني - إذا - لما تقرأ القرآن.. وهذا يعم حالة القراءة كلها منذ البداية حتى النهاية، دون اختصاص بنهاية أم بداية.

وهنا الاستعاذة بالقلب وسائر الأحوال الباطنية والظاهرية فيما سوى اللسان، تحلق على جو القراءة على أية حال، وهي باللسان كإذاعة لما في الجنان - تكون في البداية والنهاية دون حال القراءة حذراً من الاختلاط، فقل: أعوذ بالله.. أولاً، وقل أعوذ بالله آخرأ، وكن أعوذ بالله في نفسك وكل كيائك أولاً وآخرأ وفيما بينهما.

استعذ بالله من الشيطان الرجيم الذي يحول دون قراءتك، أو التأمل فيما تقرأ ترتيباً لفظياً أو معنوياً، أو يضللك في معانيه، أم يزل بك في تصديقه أو تطبيقه، أم أي أمر أريد به، ولتعرف أنك تقرأ منشور ولاية ربك لكي تتخلق به فتصبح قرآناً بكل كيائك كما نبي القرآن، فحين تعلم متأكداً أن الله اصطفاه على سائر وحيه على أنبيائه تبياناً لكل شيء وهدي ورحمة للمؤمنين، فلا يحيد بك أي شيطان من إنس أو جان عن الأنس به طول حياتك.

ولتعرف أن أعداء القرآن أكثرهم عدداً، وأعظمهم في صنوفهم مدداً، قد يأتونك عداء سافراً، وأخرى متظاهرين بمظاهر الحب والحفاظ على كيان القرآن ﴿فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ﴾.

وما الاستعاذة اللفظية إلا حاكية عن ذلك، فإذا استعاذ القلب استعاذ القارئ بجملته، ومن الجملة الظاهرة الحاكية عن الاستعاذة القلبية هي اللفظية.

(١) مصباح الشريعة عن الإمام الصادق عليه السلام استأدأ إلى هذه الآية.

فالاستعاذة في بداية القراءة تمهيد للجو الذي يتلى فيه كتاب الله، وتطهير له من الوسوس والهواجس، واتجاه بكل المشاعر إلى الله خالصة مخلصه، لا يشغلها شاغل من الشيطان.

ثم هي قلبياً على طول خط القراءة ضمان لسلامة التفهم وسلامة التصديق، ومن ثم ضمان لدائب الأثر على أثر القراءة، فيعيش القارئ - إذا - ولا سلطان عليه من شيطان مهما وسوس له فإن صلته بالله تعصمه عن الانسياق معه والانقياد إليه.

هنا المأمور بالاستعاذة أولاً هو الرسول ﷺ ثم الذين معه على الأبدال وأحرى لهم وأولى لمكان عصمته دونهم، فهو - إذا - يستزيد عصمة وهم يعتصمون دون عصمة، ولكنه ليس يستعيد - فقط - لنفسه، بل ولأمته ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَعَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ ءَايَتِهِ﴾^(١) وما أمنية الرسل إلا هدى الناس، وما الإلقاء فيها إلا إلغاء تأثير دعواتهم فيلغي الله ذلك الإلقاء ثم يحكم الله آياته.

ولقد أمر الرسول أن يعوذ برب الفلق ورب الناس، لكي يفلق ما يخلقه الشيطان على الناس.

وترى ما هي صيغة الاستعاذة اللفظية؟ الاستفادة من هذه الآية: أستعiez بالله من الشيطان الرجيم^(٢)؟.

ولأن الاستعاذة هي طلب العوذ فقد يصح «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» كما في المعوذتين «أعوذ»^(٣) والأرجح إضافة السميع العليم: ﴿وَمَا

(١) سورة الحج، الآية: ٥٢.

(٢) نور الثقلين ٣: ٨٥ في تفسير العياشي عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام في الآية قلت كيف أقول؟ قال: تقول أستعiez بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.

(٣) الدر المنثور ٤: ١٣٠ - أخرج ابن أبي شيبة والبيهقي في سننه عن جبير بن مطعم أن =

يَنْزَعَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْعٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٣﴾ إِنَّكَ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ ﴿١٤﴾ (١).

وهل الاستعاذة واجبة للقراءة للأمر بها في الآية، أم واجبة على الإطلاق لأمر المعوذتين؟

لا! إنما هي راجحة للقراءة حيث القراءة في نفسها غير واجبة - إلا قدر الواجب من المعرفة - فكيف تجب لها الاستعاذة، وبأحرى في غير القراءة، ولكنها قلبياً وعملياً واجبة إرشادية لكيلا يقع المؤمن في فخ الشيطان، أو يعني الأمر بالاستعاذة إيجابياً أنها - ولا سيما قلبياً - هي شرط صحة القراءة، ثم ولا منافاة بين ندب القراءة ووجوب الاستعاذة عندها، كرد السلام فإنه واجب عند بدئه وهو راجح، أم أن الاستعاذة الواجبة هي القلبية قدر المستطاع، فلأن مهبط القرآن لساناً وسمعاً وقلباً وعملاً، يتطلب نزاهة من الشيطان، فاستعد بالله من الشيطان الرجيم قبل القراءة تسلم قراءتك عن وساوسه، واستعد بالله فيه بعد ختامها لتسلم قراءتك من هواجسه، واستعد بينهما لئلا يداخلك في هذا البين، والاستعاذة القلبية في هذه الثلاث هي لزام سلامة القراءة، وهي باللسان أدب البداية وحذب النهاية.

فلتعش الاستعاذة في قراءتك منشورَ ولاية ربك، لتعيش في ظلالهما القرآن بقلبك وقالبك.

= النبي ﷺ لما دخل في الصلاة كبر ثم قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وفيه أخرج أبو داود والبيهقي عن أبي سعيد قال كان رسول الله ﷺ إذا قام من الليل فاستفتح الصلاة قال: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك لا إله غيرك ثم يقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وأخرجه أبو داود والبيهقي عن عائشة في ذكر الإفك قالت: جلس رسول الله ﷺ وكشف عن وجهه وقال: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ والآيات.

(١) سورة الأعراف، الآيتان: ٢٠٠، ٢٠١.

ولتعارض كل شيطان - من إنس أو جان يمنعك عن القرآن - بكل طاقاتك وإمكانياتك كفاحاً صارماً بالأسلحة المضادة المناسبة لمصائد الشيطان ومكائده.

إننا ما أمرنا بالاستعاذة من الشيطان في أية عبادة أم قراءة إلا القرآن، لأنه الشامل لكل وظائف الولاية الإلهية، فالاستعاذة عند قراءته تحلق على كل ما يرضاه الرحمان، ﴿فَيَأْتِيْءَآلَاءَ رَبِّكُمَا تَكْذِبَانِ﴾! ولماذا نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم؟ ل:

﴿إِنَّهُمْ لَيْسَ لَهُمْ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿٩٩﴾ إِنَّمَا سُلْطَانُكُمْ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُم وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ ﴿١٠٠﴾﴾:

ف ﴿ءَامَنُوا﴾ متمثل في قراءة القرآن، وهنا نعرف المعني منها أنها قراءة التفهم فالتصديق والإيمان، ﴿وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ﴾ متمثل في استعاذتهم، وهنا نعرف أنها ليست فقط لفظة تقال والقلب خاوٍ، فالإيمان بالله والتوكل على الله على ضوء كتاب الله هو الضمان الأمان عن سلطان الشيطان، فكل من الإيمان دون توكل والتوكل دون إيمان خاويان، وسلطان الشيطان مستقر فيهما كما كان فيمن يفقدهما معاً، مهما اختلف سلطان عن سلطان، فالإيمان في بُعدي الجنان والأركان يتكفل الواجهة الاختيارية للإنسان قدر الإمكان، ثم التوكل ضمان لبقاء الإيمان وتكامله.

وليس سلطانه أية وسوسة منه تحمل المؤمن على لمم أم يزيد، بل هو سلطان له على أصل الإيمان، أن يتولاه المؤمن ويشرك به، كما هو المستفاد من الحصر ﴿إِنَّمَا سُلْطَانُكُمْ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُم وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ﴾: ﴿قَالَ هَذَا صِرَاطٌ عَلَى مُسْتَقِيمٍ ﴿٤١﴾ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ ﴿٤٢﴾ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٤٣﴾﴾^(١) والمؤمن

العاصي ليس من أهل الجحيم، فليست الغواية بسلطانة إلا خروجاً عن سلطان الرحمن إلى سلطان الشيطان بزوال الإيمان.

إذاً «فليس له أن يزيلهم عن الولاية (الإلهية) فأما الذنوب وأشباه ذلك فإنه ينال منهم كما ينال من غيرهم»^(١) فقد «يسلط والله من المؤمن على بدنه ولا يسلط على دينه»^(٢): قضاء عليه أم نيلاً منه تركاً له إلى دين الشيطان، ومهما أخطأ المؤمن بوسوسته ليس ليستسلم له متولياً له ولاية المحبة أم ولاية السلطة، بل يتولى عنه إذا مسه: ﴿إِنَّكَ الَّذِينَ أَتَقُوا إِذَا مَسَّهُمْ طَلِيفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ ﴿٢٧﴾﴾ وَلِخَوْنَتِهِمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُبْصِرُونَ ﴿٢٨﴾﴾^(٣).

وكما أن مس الشيطان مس للروح، كذلك التذكر الذي يطرده دحراً هو تذكر الروح سلباً بالاستعاذة وإيجاباً بالبسملة، مهما استعاذ ويَسْمَلِ بِلِسَانِهِ، كما بقلبه وسائر أركانه، فالأصل هو القلب ثم القالب ومن ثم اللسان الحاكي عنهما، استعاذة مثلثة الزوايا، قاعدتها القلب، وعمودها القالب وإذا عتها اللسان والله خير مستعاذ به ومستعان.

هذا ولكن حذار حذار من خطوات الشيطان حيث يخطو من الصغائر إلى الكبائر وإلى الشرك بالله والإلحاد في الله، ولذلك يؤمر الذين آمنوا أن يعيشوا الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم بكل طاقاتهم وإمكانياتهم متوكلين في كل ذلك على الله.

(١) نور الثقلين ٣: ٨٦ في تفسير العياشي عن حماد بن عيسى رفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام قال سألت عن قول الله: ﴿إِنَّمَا سُلِّطْتُو...﴾ [التحل: ١٠٠] قال: ليس له...

(٢) المصدر في روضة الكافي بسند متصل عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له: فإذا قرأت... وعلى ربهم يتوكلون فقال: يا أبا محمد يسلط... قلت قوله ﷺ: إنما سلطانه... قال: الذين هم بالله مشركون يسلط على أبدانهم وعلى أديانهم.

(٣) سورة الأعراف، الآيتان: ٢٠١، ٢٠٢.

وهنا تتقدم ﴿الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَ﴾ على ﴿وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ﴾ تلميحاً أن توليه قبل الإشراف به، فكل دركة من دركات توليه حركة إلى دركة من الإشراف به، ف﴿الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَ﴾ هم غير المشركين، مهما اختلفا في درك الضلال، كما اختلف سلطان عن سلطان، حيث الأول خطوة إلى الثاني، كما ودائمة السيئات خطوات إلى توليه.

وهنا ﴿بِهِ مُشْرِكُونَ﴾ قد يعني يشركون بالشیطان حيث أشركوا بالله سواء بواسطته، أم «بالله مشركون»^(١) والمعنيان عليهما معنيان، حيث الإشراف بالله ليس إلا بالشیطان، مهما اختلف المعني من الباء هنا وهناك سببية وتعدية^(٢) والأولى مقدمة على الثانية حيث الإشراف بالله ليس إلا بسبب الشيطان.

ثم الشيطان تعم كافة شياطين الجن والإنس، فإن الاسم الخاص لزعم الشياطين هو إبليس، وهو يضل أولياءه والذين هم به مشركون بخيله ورجله، بذريته الشياطين وسواهم من الشياطين، كما ويضلهم بنفسه، حيث يتولونه ويستسلمون له بشهواتهم ونزواتهم حتى يشركوا بالله، وعوداً بالله.

﴿وَإِذَا بَدَلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُزِيلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١١١﴾﴾ :

﴿آيَةٍ﴾ هنا هي الآية الإلهية الدالة بنفسها على أنها من قبل الله، سواء أكانت آية الرسالة المثبتة لها كسائر معجزات المرسلين وأفضلها القرآن العظيم وهي آية رسولية، أم آية رسالية كآيات القرآنية وكل منها آية في

(١) تفسير البرهان ٢: ٣٨٤ عن الكافي عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له: فإذا قرأت القرآن... فقال يا محمد يسلط الله من المؤمن على بدنه ولا يسلط على دينه وقد سلط على أيوب فشوه خلقه ولم يسلط على دينه وقد يسلط من المؤمنين على أبدانهم ولا يسلط على دينهم قلت له قوله عليه السلام: ﴿إِنَّمَا سُلِّطْتُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ﴾ [النحل: ١٠٠] قال: الذين هم بالله مشركون يسلط على أبدانهم وعلى أديانهم.

(٢) فإن أشرك بالشیطان يعني بسببه وأشرك بالله يعني أشرك غيره به فهذه للتعدية وتلك للسببية.

بعدين رسولياً ورسالياً، ولسائر المرسلين آية ذات بعد واحد هي الرسولية الدالة على الرسالة.

﴿ءَايَةً مَّكَانَ ءَايَةٍ﴾ هنا تعني في الأصل الآية الرسولية، المخارقة للعادة، كما تلمح له «قل نزله...» دون «نزلها» حيث يعني القرآن كله كآية واحدة رسولية، ولمحة ثانية في ثانيتهما: ﴿وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ...﴾^(١).

فهي - إذا كآية البقرة: ﴿مَا نَسَخَ مِنْ ءَايَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلَهَا﴾^(٢) فقد بدل الله في هذه الرسالة الأخيرة آية القرآن معجزة عقلية خالدة على مر الزمن، مكان آية الرسائل السابقة كلها وهي الآيات البصرية العابرة الغابرة دونما استمرار، فلأنهم كانوا متعوّدين على تلکم الآيات ففاجأتهم آية القرآن الخالدة زعموا أنه ليس آية معجزة: ﴿وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ مِنْ رَبِّي هَذَا بَصَآئِرٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَهَذِي رَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾^(٣) ﴿وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ ءَايَةٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَنْ يُنْزِلَ ءَايَةً وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾^(٤) ﴿وَإِذَا جَاءَتْهُمْ ءَايَةٌ قَالُوا لَنْ نُّؤْمِنَ حَتَّىٰ نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ...﴾^(٥) ﴿وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ ءَايَةٌ مِّن رَّبِّهِ إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ﴾^(٦).

أجل ﴿وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ﴾ رسولي بمعجزة إلهية تناسبهم، ولا تناسب قوم

(١) سورة النحل، الآية: ١٠.

(٢) سورة البقرة، الآية: ١٠٦.

(٣) سورة الأعراف، الآية: ٢٠٣.

(٤) سورة الأنعام، الآية: ٣٧.

(٥) سورة الأنعام، الآية: ١٢٤.

(٦) سورة الرعد، الآية: ٧.

الرسول محمد - وهم العالمون أجمعون منذ رسالته إلى يوم الدين - إلا آية خالدة مستمرة مع الزمن وأهله تكون حجة لهم وعليهم ما طلعت الشمس وغربت، وهي القرآن العظيم.

إذاً فقولتهم الفاتكة ﴿إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ﴾ ليست لنسخ في آيات أحكامية لا تعدوا أربعاً وليست هي مكية، ولا أن المشركين يعرفونها، فإن معرفتها بحاجة إلى سبر في أغوار القرآن، وعيشة دائبة في جو الوحي، بل هي بذلك الحصر والتأكيد الشامل لكامل الرسالة بأسرها، لأنهم لم يعتبروا آية القرآن آية رسولية، ومدعي الرسالة دون آية آية هو بطبيعة الحال مفتر في كل ما يحمله زعم الرسالة، ولو كانت هي فقط الآية الناسخة لخصتها الفرية وانحصرت فيها دون حصر شامل لكل ما يفعل أو يقول إلا ناسخة الآيات.

﴿بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ إن تبديل آية القرآن مكان سائر آيات الرسائل، إنه لزام خاتمية الرسالة، وأقلهم يعلمون، فهذه القلة العالمة الناكرة معاندة وهم رؤوس الضلالة، ثم تلك الثلة الجاهلة تقصيراً بتقليدهم إياهم دون قصور، هم أتباع وهوامش الضلالة.

إن المشركين لا يدركون مسؤولية هذه الشرعة الأخيرة والكتاب الأخير لآخر بشير ونذير، لا يدركون أنه جاء لإنشاء مجتمع عالمي على مدار الزمن، الرسالة الأخيرة التي ختمت بها الرسائل كلها، فإذا بدل آية رسولية مكان آية أخرى انتهى أجلها واستنفدت أغراضها، آية أخيرة هي الصالحة للحالة الجديدة، وكافة الأنسال المتجددة إلى يوم القيامة، إذا بدلت هكذا حكيمة صالحة مصلحة ﴿قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾.

والآية في تفسير شمولي على هامش الآية القرآن، تشمل الآيات

الناسخة^(١) التي تدفع الناكرين لوعي القرآن على اعتراض: ما ذلك التناقض بين أحكامه إن كان من الله؟ ﴿إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ﴾ على الله فإنه لا يناقض كلامه بكلامه! ثم «قل نزله» يعني تنزيل القرآن كله، ناسخه ومنسوخه قضية المصلحة الوقتية، وسائر القرآن هو أكثريته المطلقة حيث الناسخ ليس إلا في آيات اربع أم تزيد.

﴿قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ﴾ ﴿١٢٧﴾:

الضمير المذكور في ﴿نَزَّلَهُ﴾ راجع إلى «آية» لأنها القرآن ولو كان القصد إلى آية ناسخة لكان حق التعبير «نزلها»! ثم ﴿لِيُثَبِّتَ...﴾ لا تمت بصلة لآية ناسخة فإنها تزعزع ضعفاء الإيمان، ويُحِيرُ أقوياءه، فضلاً عن المسلمين الذين هم دون المؤمنين.

وترى كيف تكون آية ناسخة مزعزعة لفريق من المؤمنين بشرى للمسلمين، اللهم إلا آية القرآن الخالدة فإنها تثبت لإيمان المؤمنين على طول خط الزمن الرسالي لخلودها على مر الزمن بمُرِّ الحق، ويشرى سارة متلاحقة للمسلمين الذين أسلموا ولما يدخل الإيمان في قلوبهم، فإن مزيد التفكير فيها والمراس لتدبر آياتها بُشريات تلو بعض لكونها آية إلهية منقطعة النظر عن كل بشير ونذير.

ثم الصيغة الصالحة للنسخ: «وإذا بدلنا حكماً مكان حكم» حيث النسبة بين الآية والحكم عموم من وجه لا يجتمعان إلا في وجه تحمل كلٌّ من الناسخة والمنسوخة حكماً، فقد لا تحمل آيةً حكماً أم تحمل أزيد من حكم.

(١) نور الثقلين عن تفسير القمي في الآية قال: إذا نسخت آية قالوا لرسول الله ﷺ أنت مفتر فرد الله عليهم فقال قل لهم يا محمد: نزله... يعني جبرئيل.

﴿رُوحُ الْقُدُسِ﴾ المذكور هنا لا يذكر في سواه إلا للمسيح ﷺ في آيات ثلاث ﴿وَأَيَّدَنَّهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ﴾^(١) ﴿إِذَا أَيْدُتُكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ﴾^(٢).

وهذه الأربع تقول إن «روح القدس» منفصل عن الرسول في الكون، مهما اتصل به في الكيان لإبلاغ الوحي المفصل، فهو ملك الوحي المعبر عنه في سائر القرآن بالروح الأمين: ﴿نَزَّلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ﴾^(٣) عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ^(٤) ﴿١٩٤﴾^(٥) وروح الله ﴿فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا﴾^(٦) وجبريل: ﴿مَنْ كَانَتْ عِدْوًا لِحَبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ﴾^(٧).

و«روح القدس» إضافياً دون «الروح القدس» وصفاً، يبرهن أن جبريل ليس قدساً ملائكياً كسائر الملائكة، بل هو روحهم وسيدهم مهما كان منهم^(٨)، فكما أن روح محمد ﷺ هو روح الأرواح، وقرآنه روح الأرواح، فليكن الملك الحامل لوحيه روح الأرواح، أرواح ثلاث في أعلى القمم الروحية تجتمع في الكيان القدسي المحمدي ﷺ، فروحه - إذاً - أقدس الأرواح الملائكية والبشرية أماهيه ولأن القدس هي الطهارة القادسة، فروح القدس هي روح الطهارة ولها مصاديق ثلاثة: روح القدس الملائكي وهو جبريل، وروح القدس الوحي وهو القرآن، وروح القدس الرسالي وهو ﷺ روح الأرواح الرسالية.

و«نزله» قد تعم أرواح القدس الثلاث إلا روح القدس فإنها منزلة لا

(١) سورة البقرة، الآية: ٨٧.

(٢) سورة المائدة، الآية: ١١٠.

(٣) سورة الشعراء، الآيتان: ١٩٣، ١٩٤.

(٤) سورة مريم، الآية: ١٧.

(٥) سورة البقرة، الآية: ٩٧.

(٦) المصدر في تفسير العياشي عن محمد بن عرامة، الصيرفي عن أخبره عن أبي عبد الله ﷺ قال: إن الله تبارك وتعالى خلق روح القدس فلم يخلق خلقاً أقرب إليه منها وليست بأكرم خلقه عليه...

منزلة، ثم هو القرآن المفصل في «نزله» بين تنزيل فاعلي ﴿مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ﴾ وهو جبريل، وتنزيل قابلي هو قلب الرسول محمد ﷺ .

فكما أنه لولا تنزيل جبريل من ربك لم يكن للرسول وحي القرآن المفصل كذلك لولا قابلية وجاذبية قلب الرسول لذلك الوحي لم ينزله جبريل من ربك بالحق .

فقد نزل روح القدس القرآن، روح القدس جبريل فاعلياً على روح القدس الرسول قابلياً، فاجتمعت - إذاً - أرواح القدس الثلاث في وحي القرآن نازلاً ومُنزلاً وَمُنزِلاً وَمُنزِلاً!

﴿رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ﴾ حيث خلقه وبعثه إليك لحمل الوحي وبلاغه، ف ﴿رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ﴾ «نزله من ربك» كما «نزله بالحق - من ربك بالحق» .

وتراه يقول كما أمر ﴿نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ﴾ أم «من ربي بالحق»؟ إنه بطبيعة الحال لا يقول إلا مقالة الرب دون تحويل حتى في قوله «قل» فضلاً عما سواه، و«من ربك» بديل «من الله» للتدليل على بالغ الرحمة والعناية في حقه، وإن القرآن يحمل التربية القمة المحمدية، ثم الخطاب هنا يعم - في توسعة على الأبدال - كافة المخاطبين بالقرآن، أجل وإنه مسرح القمة التربوية، صاعدة إلى الرسول، ونازلة إلى أقل العالمين تفهماً، وبينهما عوان، فإنه رحمة للعالمين كما الرسول: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾^(١).

﴿مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ﴾ لا منه، ولا هو من عند الرسول نفسه، ثم ولا تعنتاً على الرب أن ينزله، وإنما ﴿مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ﴾ فهو الحق مصدراً وصادراً ومحطة دون أية ريبة .

(١) سورة الأنبياء، الآية: ١٠٧ .

ولماذا ﴿نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ﴾؟ الحاجة الرسول إلى وسيط في ذلك التنزيل؟ وهو أعلى محتداً وأوسع صدرأ من جبريل ومن فوقه! وقد أوحى إليه ليلة المعراج دون أي وسيط ملائكي وسواه! كلا! وإنما ذلك ﴿لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ على الإيمان بأنه بشر رسول كما يشبههم على أنه آية إلهية، فلو أوحى إليه دون وسيط لخيّل إلى بسطاء الإيمان أمّن فوقهم معهم - أنه إله، كما قالوا في المسيح ﷺ إذ ولد دون أب، ومعجزة القرآن أغلى بكثير وأقوى من هذه الولادة بسائر الآيات لوليدها وسائر رجالات الوحي.

صحيح أن المؤمنين لم يكونوا ليروا روح القدس، ولكن إخبار الصادق الأمين أنه نزل روح القدس يكفيهم تصديقاً لهذا الواقع المكروور طيلة الرسالة، وكما صدقوا رسالته من ذي قبل.

و﴿الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ هنا تعم من كان يفتش عن ذلك الإيمان قبل وصوله إليه، مثبتاً عنه حتى وصل إليه فثبتته على ذلك الإيمان لأن آية إلهية تمس القلوب والعقول، ومن آمن به حيث يزداده ذلك التنزل تدريجياً إيماناً على إيمان، وأنه ليس وحياً لفترة قصيرة قاصرة، وإنما هو أجزاء متلاحقة لصق بعض نوراً على نور، ثم والذين يؤمنون بعد ارتحال الرسول، حيث الآية الباقية بعد الرسول تثبت على الإيمان، دون الآية الماضية مع الرسول حيث المؤمن الآتي بعده لا يجد سبيلاً لتثبيت الإيمان فضلاً عن بدايته.

ومن ثم ﴿وَهْدَىٰ وَشَرَكُ لِلْمُسْلِمِينَ﴾ الذين اسلموا ولما يؤمنوا، فإنهم يهتدون على نجومه المتواترة المتقاطرة، فلو أنزل دفعة واحدة كان عبثاً عليهم بل وعلى المؤمنين أيضاً.

كما وهم يستبشرون بنجومه العدة تلو بعض ولصق بعض، حيث تزيدهم إسلاماً على إسلام ومن ثم إيماناً، ثم ﴿وَهْدَىٰ وَشَرَكُ لِلْمُسْلِمِينَ﴾ المتكاملين في الإيمان، تسليمأ لله خالصأ دونما أية شائبة.

ف «المسلمين» هنا تعم مثلث الإسلام، الإيمان وقبل الإيمان وبعد الإيمان في تكامله، ففي أصل نزول القرآن آية معجزة أخيرة، وفي تنزله نجوماً هدى متواصلة ويشرى للمسلمين أياً كانوا وأيان ﴿فَإِنِّي ءَالَاءُ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾^(١)! ففي تنزيل روح القدس هذه الآية الأخيرة جنابات عدة من المصلحة، لصالح المؤمنين والمسلمين، ذوداً عن التنبئ لله أو الإشرار به في سواه، وعن خمول الإيمان أم زواله بخمول الآية المعجزة أم زوالها بزوال الرسول.

﴿وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِّسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ﴾^(٢)

فرية قاحلة خاوية أخرى على رسول الهدى ﴿إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ﴾ ومن هذا الذي يعلمه القرآن ولا يدعيه هو لنفسه؟ وأي بشر أو غير بشر ممن سوى الله يقدر على أن يأتي بسورة أم آية من مثله؟ والقرآن بنفسه آية كونه من عند الله: ﴿وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا﴾^(٣)! ثم ﴿لِّسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ﴾ - أياً كان سلمان وسواه - ﴿أَعْجَمِيٌّ﴾

(١) سورة الرحمن، الآية: ١٣.

(٢) سورة النساء، الآية: ٨٢.

(٣) قيل إنه سلمان الفارسي كما في الدر المنثور أخرجه ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن الضحاك في الآية قال: كانوا يقولون إنما يعلمه سلمان الفارسي وأنزل الله... وقيل كان رسول الله ﷺ يعلم قيناً بمكة اسمه بلعام وكان أعجمي اللسان فكان المشركون يرون رسول الله ﷺ يدخل عليه ويخرج من عنده فقالوا إنما يعلمه بلعام فأنزل الله... - أخرجه ابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردويه بسند ضعيف عن ابن عباس. وقيل هو عبدة بن الحضرمي اسمه عداس وهو صاحب الكتب وقد كان لسانه رومياً أخرجه الحاكم وصححه والبيهقي في شعب الإيمان عن ابن عباس.

وقيل هو مقيس كان النبي ﷺ يقرأه وهو غلام لبني المغيرة أعجمي - أخرجه ابن جرير عن عكرمة، وقيل هو عبد لبني عامر بن لؤي يقال له يعيش وكان يقرأ الكتب، وقيل عداس غلام عتبة بن ربيعة، وقيل جبراً أنه كان يعلم خديجة وهي تعلم محمداً.

فارسي أم رومي، وهو لم يتقن بعدُ اللسان العربي، فكيف يعلم محمداً العربي هذا العربي المبين الذي يعجز عن الإتيان بمثله العالمون.

والأعجمي مهما أتقن العربي فلا يصل إلى مدرجة التعليم لعربي قاصع متضلع قاطع كمحمد ﷺ مهما ساواه أم ساماه، وحتى إذا تفوقه كمعلم فكيف يؤمن بتلميذه ولا يدعيه هو لنفسه، أم كيف يعلم هذا العربي المبين؟

هنا القرآن يترك هذه المشاكل وأضرابها في هذه الفرية، صارحاً في ذلك المسرح اللعين بأوضح المشاكل: ﴿لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ﴾ فلو كان عربياً أم ذا لسانين عربياً وأعجمياً لما صح تخصيص لسانه بأنه أعجمي، إلا ألا يعرف العربي، أم لم يتقنه بعد وهو في طريق تعلمه، حيث بالإمكان أن يصبح أي أعجمي بارع عربيّ اللسان، متضلعاً متفوقاً عربياً أمياً وسواه، كما أن الكثير من أدباء العربية هم من الأعاجم! ولكن الذي لسانه أعجمي ليس بإمكانه أن يعلم ذلك العربي المبين، وهو القمة العليا من الفصاحة والبلاغة، فالفاقد لشيء كيف يعطيه؟! ثم ﴿وَهَذَا لِسَانٌ عَكْرِيٌّ﴾ لا كسائر العربية حتى يتمكن الأعجمي المتضلع من تعليمه، أم العربي الضالع من تدوينه بل هو ﴿ثُبُيْتُ﴾ لمن يتبين، أنه ليس إلا من الله، فأين - إذاً - الأعجمي وهذا اللسان العربي المبين؟

ومن أعجب العُجاب أن هؤلاء السبعة المتردد بينهم الذي يلحدون إليه، كلهم عبيد أعجميون، كانوا يتعلمون عند الرسول ﷺ أم سواه، ثم حماقى طغيان الإشراف ألدوا إليه هذا العربي المبين، فأين الثرى والثريا، وأين الأعجمي الفُح من عربي مبين؟

ولماذا هذه الدركة النازلة من حماقة الفرية على رسول القرآن، وهم عارفون لغة القرآن، وهم أخبر ممن سواهم بقيمة هذه القيّمة في قمة الفصاحة والبلاغة، فلماذا لم ينسبوه إلى متضلع في العربية، وهم على نخوتهم القومية لا يرتضون تقديم أعجمي على عربي في اللغة؟

هكذا يريد الله أن يفضحهم فيما بينهم وعلى مر الزمن، إنهم يلحدون القرآن إلى عبد أعجمي، وهم على نخوتهم وضخامة الفصاحة فيهم عاجزون عن أن يأتوا بسورة من مثله.

فاليوم وبعدما تقدمت البشرية في فنون الفصاحة وأذواق البلاغة لم تأت بما يسامي القرآن في آية منه وأن في لفظه فضلاً عن معناه، وحتى الماديين الملحدين الذين لا يؤمنون بالله، في روسيا الشيوعية، عندما أرادوا أن يطعنوا في هذا القرآن في مؤتمر المستشرقين عام ١٩٥٤ كانت دعواهم أنه لا يمكن أن يكون من عمل شخص واحد - أياً كان - وهو محمد، بل هو من عمل جموع كبيرة، صرفوا طاقات كثيرة في نضده ونظمه، وأنه لا يمكن تأليفه في الجزيرة العربية القاحلة الجاهلة!

فيا لحماقي الطغيان العرب، والناكرين لهذه الرسالة السامية، من حق في عمقهم، وَخَنَقَ وَخَنَقَ فِي حُلُوقِهِمْ، أن يخرج منها تلك الفرية الفاضحة ﴿يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْهَامِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ﴾^(١)! ولئن قلت: علّهم كانوا يلحدون المعاني القرآنية إلى أعجمي والألفاظ لمحمد نفسه، كما قد تلمح له ﴿إِنَّمَا يَعْلَمُهُ﴾ حيث التعليم هو للمعاني دون الألفاظ.

فالجواب أن «ها» في ﴿يَعْلَمُهُ﴾ راجع إلى القرآن ككل بألفاظه ومعانيه، والتعليم يعمهما حيث يُتعلم اللسان كما يُتعلم معاني اللسان.

ثم الأعجمية راجعة إلى الألفاظ دون المعاني، فإنه لسان أعجمي ولغة أعجمية دون معان أعجمية، فما لم تلفظ المعاني بلغة فليست هي لا أعجمية ولا عربية، بل هي معان مدلولة بأية لغة كانت.

إذاً فعكس الصورة أخرى بالشبهة أن التعليم كان في الألفاظ دون

(١) سورة الصف، الآية: ٨.

المعاني، فالمعاني - إذاً - من محمد والألفاظ من غلام أعجمي، وهنا الجواب أوقع ﴿لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ﴾ إضافة إلى ما طوي عن ذكره في هذه الصورة، أن المعاني القرآنية هي أرقى من ألفاظه، فالعارف بها هو أعرف بألفاظه وهو عربي وذاك أعجمي! ولكن «إنما» تحصر تعليم القرآن ككل بـ ﴿يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ﴾ فجاء الجواب حسماً لمادة الكل!

فهم - إذاً - في أضل الضلال في فريتهم العقيمة الحمقاء، وهذه سنة الله الدائمة:

﴿إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ لَا يَهْدِيهِمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ (١١٤):
 ﴿لَا يَهْدِيهِمُ﴾ إلى آياته إذ زاغوا عنها فأزاغ الله قلوبهم، و﴿لَا يَهْدِيهِمُ﴾ بأحرى لنقضها، بل ويضلهم عن شبهات مريبة غامضة فيها، عن ترهات واهيات تفضحهم ﴿وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ في الدنيا ومنه فضحهم بما يقولون، وفي الآخرة بما كانوا يكسبون.

﴿إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾ (١١٥):

أترى المفتري الكذب على الله هو الرسول المؤمن بآيات الله، المتمثلة فيه رسالة الله؟ ﴿وَلَوْ نَقُولْ عَلَيْنَا بَعْضُ الْأَقَاوِيلِ﴾ (٤٤) لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ﴿٤٥﴾ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ ﴿٤٦﴾ فَمَا يَنْكُرُ مِنْ أَثَرِ عَثَّةٍ حَزِينٍ ﴿٤٧﴾ (١) أم هم المشركون بالله، الناكرون لآيات الله ﴿وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾.

فهل الحبيب يفتري الكذب على حبيبه ثم العدو يصدق فيه ويصدق؟ ﴿تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيزَى﴾ (٢)! فإضافة إلى دلالة القرآن الذاتية على أنه آية الله،

(١) سورة الحاقة، الآيات: ٤٤-٤٧.

(٢) سورة النجم، الآية: ٢٢.

فالرسول المؤمن بالله وآياته، الذي عُرِفَ منه الصديق مع الخلق قبل رسالته لحد سمي الصادق الأمين، إنه هو أصدق مع الخالق بعد رسالته، وبينات صدقه واضحة، وكيف يفترى على الله في كتاب يستحيل كونه من عند غير الله، ولماذا يفترى على الله وهو المؤمن بآيات الله، فهل الكافرون بآياته صادقون، والمؤمن بها كاذب مفترٍ على الله! ﴿تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيزَى﴾! أو يعجز الله أن يحجز المفترى عليه وحيّاً رسالياً، وذلك الحجز ضرورة تصفوية للرسالات الإلهية؟ وكيف بإمكان المفترى أن يأتي بآية إلهية قاطعة الدلالة فهو يسامي الله في إتيان آية؟

وكيف بالإمكان أن هكذا مفترٍ ينسب ما أتى به إلى الله إن كان يريد مساً بكرامة الله، ولا يدّعيه لنفسه حتى يظهر مساماته لله؟!

﴿مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ (١٠١):

وذلك الكفر الماحق هو أكفر الكفر وأسفل دركاته، وهو المضلل للبسطاء: أن لو كان الإيمان حقاً لما ارتد هؤلاء، وهذه المواصفة الثانية للمفترى على الله قد تلمح أن منهم من كفر بالله من بعد إيمانه لكي تضلل قوله ﴿إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ﴾ (١) أكثر وأكثر.

واحتمال آخر في ﴿مَنْ كَفَرَ﴾ أنه شرط جزاؤه ﴿فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ﴾ وعلى الوجهين فله مصداق كافر هو الذي يقول: ﴿إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ﴾ وآخر مدّعى وهو رسول الهدى، إنه آمن أولاً بالله ثم كفر وافترى على الله، فمتى رأيته منه اختلاف الحالة الرسالية حتى يقال: كفر بالله بعد إيمانه؟ وهو منذ الفطام صادق أمين مستسلم لرب العالمين، فهل إذا وصل إلى القمة الرسالية

يفتري على الله الذي أرسله؟ والمؤمن الساذج ليس ليكذب على الله^(١).

فالكفر بعد الإيمان من أردأ الكفر ﴿إِلَّا مَنْ أَكْثَرَهُ﴾ على الكفر بعد الإيمان ﴿وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ﴾ وهو إظهار الكفر حفاظاً على النفس فيما إذا كانت النفس أنفَس من إظهار الإيمان.

ولأن الإكراه لا يؤثر إلا في الظاهر، فـ ﴿أَكْثَرَهُ﴾ لا تعني إلا ظاهر الكفر ﴿وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ﴾ دون تزعزع وتلكع، وكما حصل لعديد من أصحاب رسول الله ﷺ حين اضطروا إلى كلمة الكفر وقلوبهم مطمئنة بالإيمان^(٢).

(١) الدر المنثور ٤: ١٣١ - أخرج الخرائطي في مساوي الأخلاق وابن عساكر في تاريخه عن عبد الله بن جراد أنه سأل النبي ﷺ: هل يزني المؤمن؟ قال: قد يكون ذلك قال: هل يسرق المؤمن؟ قال: قد يكون ذلك قال: هل يكذب المؤمن؟ قال: لا، ثم اتبعها نبي الله ﷺ ﴿إِنَّمَا يَقْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ [النحل: ١٠٥] أقول يعني من الكذب الذي لا يقوله المؤمن الكذب على الله.

وفيه أخرج ابن مردويه عن معاذ بن جبل أن النبي ﷺ قال: أخوف ما أخاف عليكم ثلاثاً: رجل آتاه الله القرآن حتى إذا رأى بهجته وتردى الإسلام أعاره الله ما شاء اختلط سيفه وضرب جاره ورماء بالكفر قالوا يا رسول الله ﷺ أيهما أولى بالكفر الرامي أو المرمي به؟ قال: الرامي، وذو خليفة قبلكم آتاه الله سلطاناً فقال من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله وكذب ما جعل الله خليفة حبه دون الخالق، ورجل استهوته الأحاديث كلما كذب كذبة وصلها بأطول منها فذاك الذي يدرك الرجال فيتبعه.

(٢) الدر المنثور ٤: ١٣٢ - أخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن عباس قال لما أراد رسول الله ﷺ أن يهاجر إلى المدينة قال لأصحابه تفرقوا عني فمن كانت به قوة فليأتني إلى آخر الليل ومن لم تكن به قوة فليذهب في أول الليل فإذا سمعتم بي قد استقرت بي الأرض فالحقوا أبي فأصبح بلال المؤذن وخباب وعمار وجارية من قرش كانت أسلمت فأصبحوا بمكة فاخذهم المشركون وأبو جهل فعرضوا على بلال أن يكفر فأبى فجعلوا يضعون درعاً من حديد في الشمس ثم يلبسونها إياه فإذا ألبسوها إياه قال: أحد أحد، وأما خباب فجعلوا يجرونه في الشوك، وأما عمار فقال له كلمة أعجبتهم ثقية وأما الجارية فوجد لها أبو جهل أربعة أوتاد ثم مدّها فأدخل الحرية في قبلها حتى قتلها ثم خلوا عن بلال وخباب وعمار فالحقوا برسول الله ﷺ فأخبروه بالذي كان من أمرهم واشتد على عمار الذي كان تكلم به =

والاستثناء هنا ليس إلا عن ظاهر الكفر فإن باطنه لا يكره عليه .

وهل يجوز ترك إظهار الكفر عند التقية النفسية؟ الآية إنما تصد العذاب الأليم عن اتقى، فبطبيعة الحال لمن صمد على ظاهر الإيمان كباطنه، ولا سيما في تلك الظروف المحرجة، فإن له جزاء الحسنى يوم الحساب، فإنه صانع بالحق وذلك أخذ برخصة الله^(١) اللهم إلا إذا كانت نفسه أنفس من ظاهر الإيمان وأنفع لكتلة الإيمان، فهنا التقية تقتضي تقديم النفس على ظاهر الإيمان^(٢).

وعلى أية حال في دوران الأمر هكذا ليس عليه اختيار القتل على البراءة^(٣) إلا إذا كان موقفه بحيث يحسب براءته قتلاً للدين فهنا عليه اختيار

= فقال له رسول الله ﷺ كيف كان قلبك حين قلت الذي قلت، أكان منشراً بالذي قلت أم لا؟ قال: لا، قال: وأنزل الله: ﴿إِلَّا مَنْ أَكْثَرَهُ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ﴾ [التحل: ١٠٦] وفيه عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار عن أبيه قال أخذ المشركون عمار بن ياسر فلم يتركوه حتى سب النبي ﷺ وذكر آلهتهم بخير ثم تركوه فلما أتى رسول الله ﷺ قال: ما وراءك شيء؟ قال: شر ما تركت حتى نلت منك وذكرت آلهتهم بخير قال: كيف تجد قلبك؟ قال: مطمئن بالإيمان، قال إن عادوا فعد فنزلت: ﴿إِلَّا مَنْ أَكْثَرَهُ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ﴾ [التحل: ١٠٦].

(١) تفسير الرازي ٢٠: ١٢٢ روي أن مسيلمة الكذاب أخذ رجلين فقال لأحدهما ما تقول في محمد؟ فقال: رسول الله ﷺ فقال ما تقول في؟ قال: أنت أيضاً فخلاه وقال للآخر، ما تقول في محمد؟ قال: رسول الله قال ما تقول في؟ قال: أنا أصم فأعاد عليه ثلاثاً فعاد جوابه فقتله فبلغ ذلك رسول الله ﷺ فقال: أما الأول فقد أخذ برخصة الله وأما الثاني فقد صدع بالحق فهيناً له.

(٢) نور الثقلين عن تفسير العياشي عن أبي بكر عن أبي عبد الله ﷺ قال قال بعضنا: مد الرقاب أحب إليك أم البراءة من علي ﷺ فقال: الرخصة أحب إلي أما سمعت قول الله في عمار: ﴿إِلَّا مَنْ أَكْثَرَهُ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ﴾ [التحل: ١٠٦].

(٣) المصدر عن تفسير القمي عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة قال: قيل لأبي عبد الله ﷺ إن الناس يروون أن علياً قال على منبر الكوفة: أيها الناس إنكم ستدعون إلى سبي فسيبوني ثم تدعون إلى البراءة مني فلا تتبرؤوا مني؟ فقال: ما أكثر ما يكذب الناس على علي ﷺ ثم قال إنما قال: إنكم ستدعون إلى سبي فسيبوني ثم تدعون إلى البراءة مني وإني لعلي دين محمد ولم يقل فلا تتبرؤوا مني، فقال له السائل: رأيت إن اختار القتل دون البراءة؟=

القتل، كما فعل الإمام الحسين عليه السلام وكل حسيبي صادق في تاريخنا المشرق المشرف، وقد ينص القرآن قصة إيمان السحرة وإكراههم على الردة ولكنهم صمدوا ولم يرضوا خنوعاً أمام فرعون حتى بشطّر كلمة تُرضيه حيث الموقف خطير خطير، والتقية كانت تقتضي التضحية.

هذا ﴿وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكَفْرِ صَدْرًا﴾ بعد الإيمان، أكره على ظاهر الكفر أم لم يكره، إذ لا إكراه في الإيمان، ﴿فَعَلَيْهِنَّ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُنَّ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ وعلّ الغضب وجه عذاب عظيم، هو القتل في الدنيا، فكيف يفترى على رسول الهدى عليه السلام إنه أجار عبد الله بن أبي سرح بما استجار له الخلفاء الثلاثة بعد أمره عليه السلام بقتله يوم الفتح ثم استعمله عثمان في خلافته!

فإن كان تائباً - ولم يؤثر عنه - فلماذا القتل، وإلا فلماذا العفو عنه تقديماً لاستجارة هؤلاء على غضب الله؟ على أن الغضب والعذاب الأليم مطلقان لا يقيدان بتوبة!.

ولماذا ﴿مَنْ شَرَحَ بِالْكَفْرِ صَدْرًا﴾ دون «صدره»؟ عله للإشارة إلى أن الكفر بعد الإيمان هو مثار الشرح بالكفر لصدور كافرة أم ضعيفة الإيمان، ولعل الذي يكفر بعد الإيمان دون اطلاع الآخرين على كفره، عله ليس من مصاديق ﴿مَنْ شَرَحَ بِالْكَفْرِ صَدْرًا﴾ أم يخف عذابه عنه هنا وفي الآخرة.

والإكراه على لفظة الكفر قد يكون توعيداً بالقتل، نفسه أو من هو بنفسه، أم بمنكر آخر كاللواط والزنا والمساخقة وإشراجه الخمر أم سائر المحرم، أم أخذ ماله وسائر ما لا يجوز الإقدام عليه من ترك واجب أم فعل محرم.

= فقال والله ما ذلك عليه وما له إلا ما مضى عليه عمار بن ياسر حيث أكرهه أهل مكة وقلبه مطمئن بالإيمان فأنزل الله تعالى: ﴿إِلَّا مَنْ أَكْزَرَهُ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ﴾ [النحل: ١٠٦]، فقال النبي صلى الله عليه وآله: يا عمار إن عادوا فعد فقد أنزل الله تعالى عذرك وأمرك أن تعود إن عادوا.

ومهما صدق الإكراه في كلٍّ من هذه وأشباهها، ولكنه لا يصدق في حمله على كلمة الكفر إلا في نفسه أمّا هو كنفسه، رخصةً من الله، وذلك هو القدر المتيقن هنا كما هو مورد الآية لا سواه، وقد يلحق بالنفس أنكر المنكرات التي لا يتحملها المؤمن كالزنا واللواط، ثم فيما دون ذلك - الذي هو أرخص من نفس وأضرابها - لا رخصة في كلمة الكفر، ولا بد من رعاية الأهم على أية حال.

ولأن الضرورات تقدر بقدرها لا تجوز كلمة الكفر فيما تجوز إلا قدر الضرورة المكروهة، فلو أكره على إحدى كلمات كافرة لا تجوز إلا الأخرى كفرةً، وبنية التورية.

وقد ينقسم الإكراه في حكمه إلى الأحكام الخمسة: إيجاباً لما أكره عليه، أم تحريماً، أو تخييراً برجحان لأحد الأمرين، أم تساوياً، وذلك حسب الضابطة العامة: وهي وجوب تقديم الأهم على المهم، ولأن حرمة النفس وكلمة الكفر هما على الأكثرية الساحقة مسامتان، برجاجة ظاهر الإيمان على النفس، لذلك رُخصت التقية واعتبر المضحي بنفسه صادعاً بالحق فهنيئاً له.

فلو أكره قائد إسلامي على كلمة الكفر حرمت عليه التقية لأنه بذلك يشرح بالكفر صدوراً، ولو أكره مسلم بسيط عليها، وبحيث لا يطلع عليها أحد أم لا يؤثر فيه، فالتقية هنا واجبة، وعند تساوي الضررين فهو بالخيار، وفي رجاجة أحدهما فهو بين رخصة التقية والصدع بالحق فهنيئاً له.

﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ اسْتَحَبُّوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ﴾ (١٧)

ولماذا عليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم؟ ﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ اسْتَحَبُّوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ﴾ تقديماً للإيمان على الكفر، ليكسبوا زهرة من

الحياة الدنيا ويشرحوا بالكفر صدور آخرين إلى صدورهم ﴿وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ﴾ الصامدين على كفرهم، لا يوم الدنيا ولا يوم الدين.

﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ طَعَّ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَسَمِعِهِمْ وَأَبْصَرِهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَافِلُونَ﴾ ﴿١٧٨﴾ :

﴿وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْإِنسِ وَالْإِنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَأَلْفَتِهِمْ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْفَافِلُونَ﴾ ^(١).

قلوب مقلوبة عن الفقه، وأسماع مصدودة عن سمع الإنسان، وأبصار مغطاة عن إبصاره، فهم إذاً في عقلية حيوانية بل هم أضل ﴿أُولَئِكَ هُمُ الْفَافِلُونَ﴾.

﴿لَا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْخَاسِرُونَ﴾ ﴿١٧٩﴾ :

وَيَكَانُهُمْ هُمُ الْخَاسِرُونَ هناك لا سواهم، ومن أهل النار من هم أدنى منهم كفراً وغفلة، إلا أن هؤلاء هم حصب جهنم ووقودها، وأولاء إنما يُحرقون بنارهم وهم أخف منهم خساراً وبقاراً.

﴿ثُمَّ إِنَّكَ رَبُّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِن بَعْدِ مَا فُتِنُوا ثُمَّ جَاهَدُوا وَصَبَرُوا إِنَّكَ رَبُّكَ مِن بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ ﴿١٨٠﴾ :

فهنا ضفة الإيمان وصفته مهاجرة في الله وافتناناً ومجاهدة وصبراً لله ﴿إِنَّ رَبَّكَ مِن بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾.

وهناك ضفة الكفر وصفته، كفراً بالله وافتراء للكذب على الله. وكفراً بعد الإيمان شرحاً بالكفر صدرأ نكراناً بالله، ﴿فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ - وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَافِلُونَ - فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْخَاسِرُونَ.

وَأَيْنَ ضَفَّةٌ مِنْ ضَفَّةٍ وَصِفَةٌ مِنْ صِفَةٍ؟!

ولقد أبى بعض المؤمنين أن يظهروا الكفر بألستهم مؤثرين الموت على لفظة الكفر باللسان، كما صنعت سمية أم ياسر وهي تطعن بالحربة في موضع العفة حتى تموت، كما صنع زوجها أبو ياسر.

وقد كان بلال يفعل به المشركون الأفاعيل حتى ليضعون الصخرة العظيمة على صدره في شدة الحر حتى يلفظ بكلمة الشرك وهو يقول: أحد أحد، ويقول: والله لو أعلم كلمة هي أغبط لكم لقلتها! وفي هذه المهاجرة الهاجرة إلى رسول الهدى في المدينة اقتسموا قسمين، منهم من قضى نحبه صادعاً بالحق فهنيئاً له^(١) ومنهم من أخذ بالتقية الرخصة ﴿بَعْدَ مَا فُتِنُوا﴾ ضرباً وشتماً أما هيه من أساليب التعذيب، ثم جاهدوا في المهجر في سبيل الله وصبروا على كل الأذيات والحرمان في الله ﴿إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَنَفَوْرٌ رَجِيمٌ﴾ لسيئاتهم سابقةً ولأحقّة، ولتقياتهم حيث كانت مسموحة مهما لم تكن مشكورة، حيث الأفضل كان هو تقديم الأفضل، ليرى أعداء الله صمود المؤمنين بالله في سبيل الله، والطرق إلى الله بعدد أنفاس الخلائق.

أو أنه من اتقى وقاية لنفوس جموع من المسلمين، فلو كانت فقط نفسه

(١) ومن هؤلاء من يذكر الحافظ في ترجمة عبد الله بن حذيفة - أحد الصحابة - أنه أسره الروم فجاؤوا به إلى ملكهم فقال له تنصر وأنا أشركك في ملكي وأزوجك بتي فقال له لو أعطيتني جميع ما تملك وجميع ما تملكه العرب أن أرجع عن دين محمد ﷺ طرفة عين ما فعلت، فقال: إذن أقتلك فقال أنت وذاك قال: فأمر به فصلب وأمر الرماة فرموه قريباً من يديه ورجليه وهو يعرض عليه دين النصرانية فيأبى ثم أمر به فأنزل ثم أمر بقدر وفي رواية: بقرّة من نحاس فأحميت وجاء بأسير من المسلمين فالتقاء وهو ينظر فإذا هو عظام تلوح وعرض عليه فأبى فأمر به أن يلقى فيها فرفع في البكرة ليلقى فيها فبكى فطمع فيه ودعاه فقال: إني إنما بكيت لأن نفسي إنما هي نفس واحدة تلقى في هذا القدر الساعة في الله فأجبت أن يكون لي بعدد كل شعرة في جسدي نفس تعذب هذا العذاب في الله.

لم يتق، ولكنها نفوس طابت وطهرت وفي هدرها هدر لقوة إسلامية كبيرة، وهذا جمع بين الأمرين^(١).

وترى متى ﴿غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ لهؤلاء الذين شرحوا بالكفر صدراً، والمغفرة والرحمة للذين صمدوا على الإيمان؟

﴿يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ بِجُودِلٍ عَن نَّفْسِهَا وَتُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ﴾^(٢):

في ذلك اليوم العصيب ﴿تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ﴾ فإنه يوم الجمع الحشر، حال أنها ﴿تُجَدِّلُ عَن نَّفْسِهَا﴾ لا سواها، فإن ﴿لِكُلِّ أَمْرٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ﴾^(٣).

فالنفس الناسية نفسها يوم الدنيا، الذاكرة لمتعلقاتها، الهائمة فيها، تذكر نفسها يوم الأخرى، وتنسى ما سواها، وكذلك النفوس المؤمنة، الذاكرة المتذكرة يوم الدنيا، اللهم إلا لمن أذن له بشفاعة نفوس تستحقها^(٣).

(١) وهذه رواية ثانية بالنسبة لهذا الصحابي الكبير أنه سجنه ومنع عنه الطعام والشراب أياماً ثم أرسل إليه بخمر ولحم خنزير فلم يقربه ثم استدعاه فقال: ما منعك أن تأكل؟ فقال: أما إنه قد حل لي ولكن لم أكن لأشتمك في فقال له الملك فقبل رأسي وأنا أطلقك فقال تطلق معي جميع أسارى المسلمين فقال: نعم فقبل رأسه فأطلق معه جميع أسارى المسلمين عنده فلما رجع قال عمر بن الخطاب حق على كل مسلم أن يقبل رأس عبد الله بن حذافة وأنا أبداً فقام فقبل رأسه» (ذكره ابن كثير في التفسير).

(٢) سورة عبس، الآية: ٣٧.

(٣) نور الثقلين ٣: ٩٠ القمي في الآية قال: نزلت في قوم كان لهم نهر يقال له البليان وكانت بلادهم خصبة كثيرة الخير وكانوا يستنجون بالعجين ويقولون هذا ألين فكفروا بأنعم الله واستخفوا بنعمة الله فحبس الله عليهم البليان فجدبوا حتى أخرجهم الله إلى ما كانوا يستنجون به حتى كانوا يتقاسمون عليه، وفيه عن محاسن البرقي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن قوماً وسع الله عليهم في أرزاقهم حتى طفوا فاستخثروا الحجارة فعمدوا إلى النقي وصنعوا منه =

﴿نَفْسَهَا﴾ هنا هي ﴿كُلُّ نَفْسٍ﴾ بعينها، كما تقول نفسي وأنفس الآخرين، دون اختلاف بين النفس الآتية والمجادلة، ﴿تُجَادِلُ عَنْ نَفْسِهَا﴾ دفاعاً عنها، ولكنها لا تفيدها جدالها إذ ﴿وَتَوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ﴾ من خير أو شر، فالأعمال هي بنفسها جزاء أصحابها، وهي حاضرة كما عملت: ﴿يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُّحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ﴾^(١).

وقد يستثنى عن ﴿كُلِّ نَفْسٍ﴾ هنا أصحاب اليمين، فإن ﴿كُلِّ نَفْسٍ﴾ بما كَسَبَتْ رَهِينَةً^(٢) ﴿إِلَّا أَصْحَابَ الْيَمِينِ﴾^(٣٩) وبأحرى السابقون والمقربون، ثم الآخرون مؤمنون وكافرون هم مرتعون بأعمالهم.

ولأن التوفية هناك ليست إلا بما عملت ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ﴾^(٧) وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ^(٨) إذا ﴿وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾ نقصاً عن الثواب أو زيادة في العقاب، اللهم إلا زيادة الثواب فضلاً، وخطأ عن العقاب نقلاً.

= كهيئة الأفهار فجعلوه في مذاهبهم، فأخذهم الله بالسنين فعمدوا إلى أطعمتهم فجعلوها في الخزائن فبعث الله على ما في الخزائن ما أفسده حتى احتاجوا إلى ما كان يستطيعون به في مذاهبهم فجعلوا يفسلونه وما يأكلونه وفي تفسير العياشي عنه عليه السلام أنهم قوم من بني إسرائيل.

(١) سورة آل عمران، الآية: ٣٠.

(٢) سورة المدثر، الآيتان: ٣٨، ٣٩.

﴿وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ ءَامِنَةً مُطْمَئِنَّةً بِأَيْتِهَا رِزْقُهَا رَغَدًا
 مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ
 بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ﴿١١٢﴾ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ
 فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ ﴿١١٣﴾ فَكُلُوا مِنْمَا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَلًا
 طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿١١٤﴾ إِنَّمَا حَرَّمَ
 عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالْدَّمَ وَلَحْمَ الْخَيْزِرِ وَمَا أَهْلَ لِيغْيِرَ اللَّهُ يَدَهُ فَمَنْ
 اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلْيَأْكُلْ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١١٥﴾ وَلَا تَقُولُوا لِمَا
 نَصِفُ أَلْسِنَتَكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَلٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِنُفِّزُوا عَلَى اللَّهِ
 الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَقْتُرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يَفْلِحُونَ ﴿١١٦﴾ مَتَّعْ قَلِيلٌ
 وَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١١٧﴾ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَمَا
 ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿١١٨﴾ ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ
 عَمِلُوا الشُّوْءَ يَجْعَلُ لَهُمْ تَابًا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا
 لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١١٩﴾ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَتْ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ
 الْمُشْرِكِينَ ﴿١٢٠﴾ شَاكِرًا لِأَنْعُمِهِ اجْتَبَاهُ وَهَدَاهُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿١٢١﴾
 وَمَآئِنَهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ ﴿١٢٢﴾ ثُمَّ أَوْحَيْنَا
 إِلَيْكَ أَنْ اتَّبِعِ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿١٢٣﴾ إِنَّمَا جُعِلَ
 السَّبْتُ عَلَى الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ
 فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿١٢٤﴾ ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ

الْحَسَنَةُ وَحَدِّلْهُمْ بِآلَتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴿١٧٥﴾ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ ﴿١٧٦﴾ وَأَصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ ﴿١٧٧﴾ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ ﴿١٧٨﴾

﴿وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ ءَامِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَقَهَا اللَّهُ لِيَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ﴿١٧٦﴾ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ ﴿١٧٧﴾﴾:

تحذيرة خطيرة عن كفران نعمة الله بعدما بُذِلت، وتكذيب آية الله بعدما نزلت، ولقد جمعت في هذه القرية الممثل بها النعمتان: رزق رغد من كل مكان، ورسول منهم، فكفرت بهما ﴿فَأَذَقَهَا اللَّهُ لِيَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ﴾.

ففيما سبق حذر الكافرون بأليم العذاب في الآخرة، وهنا العذاب في الدنيا، جمعاً بين النقيمتين إذ جمعوا بين كفرهم بالنعمتين! لا علينا أن نعرف ما هي هذه القرية حيث القصد إلى النبهة عن هذه المواصفة، ولكنها فيما نعرف طول التاريخ الرسالي صادقة على مكة المكرمة كأصدق مصاديقها.

فهي ﴿كَانَتْ ءَامِنَةً﴾ عن غيرها: ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا ءَامِنًا وَنَخَافُ النَّاسَ مِنْ حَوَالِهِمْ^(١)﴾ و﴿مُطْمَئِنَّة﴾ في نفسها، فساكنها يأمن بأس ما حولها، ويطمئن عن بأس ما فيها، لأن الله تعالى جعلها حراماً آمناً.

وقد ﴿يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ﴾ في المعمورة كما في دعاء

إبراهيم عليه السلام: ﴿فَجَعَلْ أَفْنَدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقُهُمْ مِّنَ الشَّجَرِ
لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ﴾^(١).

﴿وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ﴾ محمد ﷺ «فكذبوه» - ﴿فَأَخَذَهُمُ
الْعَذَابُ﴾ في فتح مكة ﴿وَهُمْ ظَالِمُونَ﴾.

هذا - ولكن أهل مكة لم يعذبوا هنا تدميراً، وفتح مكة فَتَحَ إلى قلوبهم
نور الهدى فأمن ثلة ونافق آخرون، إذأ فلا ينطبق هذا المثل عليها إلا في
النعم الأربع، دون ذلك العذاب.

وعلى ذلك المثل في ذلك التشابه مع مكة المكرمة، يهدد أهلها
الكافرين بعذاب أليم.

فقد انطبق ذلك المثل الأمثل على حالهم، وعاقبة المثل تحذرهم عن
مالكهم، مهما كانت البلدة غيرها كما قد يروى^(٢) حيث الأمثال تحذر كما
هي تبشر، وهذه طريقة قرآنية سامية في التحذير والتبشير.

وهنا يُجَسِّم ذلك التعبير العبير الخوف والجوع فيجعلهما لباساً، إذ
يلبسانهم في أرواحهم وأبدانهم، شمول الجوع لأبدانهم، وشمول الخوف
لأرواحهم، وذلك العذاب الشامل هنا مسٌ وذوق وليس كلَّ العذاب، فيا
ويلاه لكل العذاب يوم القيامة! فهذه الاستعارة اللطيفة يُخرج المثل مخرج

(١) سورة إبراهيم، الآية: ٣٧.

(٢) نور الثقلين ٣: ٩٠ القمي في الآية قال: نزلت في قوم كان لهم نهر يقال له البليان وكانت
بلادهم خصبة كثيرة الخير وكانوا يستنجون بالعجين ويقولون هذا النبي فكفروا بأنعم الله
واستخفوا بنعمة الله فحبس الله عليهم البليان فجدبوا حتى أخرجهم الله إليه، كانوا يستنجون
به حتى كانوا يتقاسمون عليه وفيه عن من سن البرقي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن قوماً وسع
الله عليهم في أرزاقهم حتى طفوا فاستخشنوا الحجارة فعمدوا إلى النقي وصنعوا منه كهيئة
الأفهار فجعلوه في مذاهبهم فأخذهم الله بالسنين فعمدوا إلى أطعمتهم فجعلوها في الخزائن
فبعث الله على ما في الخزائن، أفسده حتى احتاجوا إلى ما كان يستطيعون به في مذاهبهم
فجعلوا يغسلونه ويأكلونه وفي تفسير العياشي عنه عليه السلام أنهم قوم من بني إسرائيل.

الخبر عن العقاب النازل، أم ما يحق نزوله، حيث البلاء شامل شمول اللباس، وهو بعدُ ذوقٌ وليس أصل البلاء.

ومهما كانت حقيقة الذوق في المطاعم والمشارب، لا في الكسبي والملابس، فذلك معروف في مذهب البلاغة أن يقال لمن عوقب على جريمة أو أخذ بجريرة: ذُقْ فعلك، واجنْ ثمرة جهلك، وإن كانت عقوبته ليست مما يُحس بالطعم ويُدرك بالذوق.

وكما الملابس تشتمل على الجلود، كذلك ما يظهر منهم عن مضيض الجوع واليم الخوف، من سوء الأحوال وشحوب الألوان وضؤولة الأجسام، هي أيضاً كاللباس الشامل لهم، والظاهر عليهم.

وعلى آية حال فهذه القرية ليست هي مكة بعينها، بل هي ما وصفها الله ﴿فَكَفَرْتَ بِأَنْعَمِ اللَّهِ فَأَذَقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ﴾ ولم تذق مكة جوعاً ولا خوفاً، وإنما يُتهدد أهلها بذلك المثل إن واصلت في كفرها بأنعم الله وتكذيبها رسولها أنها ستذوق ما ذاقَت نظيرتها.

وإنما ﴿بِأَنْعَمِ اللَّهِ﴾ جمع قلة دون «النعم» جمع كثرة، وهم كانوا في نعم كثيرة فعندهم أمن واطمئنان! ورزقهم رغد من كل مكان؟

علّ القلّة إشارة إلى المجموع الثلاثة من النعم، وكل واحدة منها في نفسها كثرة، أم ولأنها بجانب نعمة الرسالة قلة فإن متعة الحياة الدنيا قليلة مهما كثرت، ولذلك لم يدخل نعمة الرسالة خلالها، بل أفردا بالذكر وخص لتكذيبها العذاب وهم ظالمون.

ويا لها من نعمة جامعة تجمع القمة الروحية إلى القمة المعيشية، دون أية زعزعة إلا كل أمانة وطمأنينة، ورغدة الرزق من كل مكان، فحقُّ لها لباس الخوف بدل الأمن والطمأنينة، ولباس الجوع بدل وفيّر الرزق والنعمة، ولباس العذاب في الأخرى بدل الرحمة.

وهذه هي سنة الله في كل قرية وأمة يوم الدنيا قبل الآخرة: ﴿ذَلِكَ يَأْتِ
 اللَّهُ لَمْ يَكْ مُغَيَّرًا نِعْمَةً أَنْفَعَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيَّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ (١)
 فَإِنَّ لَكُمْ مَعْقِلَتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا
 بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيَّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ
 مِن وَالٍ﴾ (٢) إِذَا:

﴿فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ
 تَعْبُدُونَ﴾ (١١٤):

﴿فَكُلُوا﴾ سماح لأكل ما فيه مواصفات ثلاث: ﴿مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ﴾
 فيخرج عنه مال السرقة والغصب وأية خيانة من رباً أو بخس في المكيال،
 فإنها ليست من رزق الله لمن يكسبها خلافاً لشرعة الله.

٢ - ﴿حَلَالًا﴾: كلوا حلالاً. - مما رزقكم الله حلالاً، فمن رزق الله
 ما لا يحل أكله ذاتياً أم عرضياً، ومن الأول أكل الحيوانات المحرمة
 المملوكة ككلب الصيد وأمثاله، ومن الثاني التبذير أو الإسراف في الأكل،
 أو الأكل نهار رمضان، وكونه كغير الطيب من رزق الله لا ينافي عدم حله
 للأكل، حيث الرزق لا يختص بالأكل. ﴿طَيِّبًا﴾: مما رزقكم الله طيباً
 للأكل، فما لا تستطيه الطباع السليمة فتستخبثه، هي محرمة الأكل، مهما
 كانت من رزق الله، حلالاً في أصلها مثل اللحم الذكي الذي تنن وتعفن.

ثم ﴿وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ﴾ أياً كانت من مأكولة وملبوسة ومسكونة
 ومنكوحة أمّا هيه، وشكرها هو صرفها في مرضاة الله، وإظهار أنها من الله:
 ﴿وَأَمَّا نِيعْمَةُ رَبِّكَ فَحَدِّثْ﴾ (٣) وإنفاقها للمحاويج من عباد الله،

(١) سورة الأنفال، الآية: ٥٣.

(٢) سورة الرعد، الآية: ١١.

(٣) سورة الضحى، الآية: ١١.

﴿وَأَشْكُرُوا... إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ﴾ فإن الشكر لنعمة المعبود من لزومات العبودية الموحدة.

وقد يكون ﴿حَلَالًا طَيِّبًا﴾ حاليين لـ ﴿مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ﴾ فهي إذا ضابطة عامة في كل مأكول، إنه حلال طيب كأصل أولي شامل حتى يرد الحظر، فهي من أدلة أصالة الحل في كل ما يؤكل.

أو أنهما، وصفان وحالان فالمعنيان إذا معنيان، وأصالة الحل هنا تختص بكل حلال طيب، وإذا ترددنا في حل أو طيب فالأصل هو الحل، وإذا ورد حظر فلا هو حل ولا طيب.

﴿إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالْدَّمَ وَلَحْمَ الْخَنزِيرِ وَمَا أَهْلَ لَغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ﴾ (١٥):

أترى ﴿إِنَّمَا﴾ هنا وفي ثلاث أخرى هي لحقيقة الحصر؟ وهذه قلة من ثلثة محرمة في الشريعة الإسلامية كتاباً وسنة! فهناك مكية أخرى نزلت قبل هذه: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خَنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أَهْلَ لَغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ﴾ (١).

وأخريان، مدنية أولى نزلت في أولياتها: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَأَشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ﴾ (٢١) ﴿إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالْدَّمَ وَلَحْمَ الْخَنزِيرِ وَمَا أَهْلَ بِهِ لَغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ (٢٢).

وأخرى هي من أخريات ما نزلت فيها: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمَ وَلَحْمُ الْخَنزِيرِ وَمَا أَهْلَ لَغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَبِقَةُ وَالْمُؤَوَّدَةُ وَالْمُرْدِيَّةُ وَالطَّيْحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ

(١) سورة الأنعام، الآية: ١٤٥.

(٢) سورة البقرة، الآيتان: ١٧٢، ١٧٣.

إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَمِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ^(١).

هذه جماع الآيات النازلة في محرمات المأكولات، محلقة على العهدين مكياً ومدنياً، وفي كلٍّ أولاً وأخيراً مما يبرهن بوضوح أن الضابطة التي تحملها قائمة صامدة بأسرها.

ومن الضرورة الإسلامية أن السنة ليست لتنسخ الكتاب على أية حال، اللهم إلا تقييداً لمطلقه أم تخصيصاً لعمومه على شروطهما، فماذا يصير إذا مصير سائر المأكولات المحرمة كالوحوش والسباع والمسوخ؟

وكيف تنسخ المحرمات الأربع من المأكولات توسعة أم تضييقاً وهي محصورة في العهدين أولاً وأخيراً دونما تأشير طول العهد الرسالي إلى نسخ ولا في شطر آية.

نقول إنها أربع كما تقول الآيات الثلاث الأول، والسبعة الأخيرة في المائدة هي من مصاديق الميتة إلا ما ذبح على النصب فإنه مما أهل لغير الله به، فتطابقت الآيات الأربع في المحرمات الأربع دون اختلاف إلا توضيحاً وتفسيراً وكما في ﴿دَمًا مَسْفُوحًا﴾^(٢) كما في آية الأنعام، حيث يقيد نصوص الدم بالمسفوح عند الذبح أم أي جرح، فالدم المتخلف في الذبح الشرعي، أم أي دم غير مسفوح في بيضة أم شجرة أمأهيه، إنه غير محرم الأكل فظاهر قطعاً، فإن بين حرمة الأكل والنجاسة عموماً مطلقاً، فالنجس أياً كان محرم أكله ولا عكس كلياً، فغير المحرم أكله طاهر دون ريب، فلا أن دم

(١) سورة المائدة، الآية: ٣.

(٢) سورة الأنعام، الآية: ١٤٥.

البيضة نجس ولا محرم يحتاج إلى محوه حتى يحل، سناداً إلى نص الآية ﴿أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا﴾ حيث تخصص حظر الأكل في الدم بالمسفوح.

وظاهر الخطاب في ﴿عَلَيْكُمْ﴾ لأقل تقدير، شموله للمسلمين وقد اختصوا به في آية البقرة والمائدة، فلا يختص بغير المسلمين حتى يبرر به اختصاص المحرمة بهذه الأربع حيث كانوا يُحرمونها، ولم يكونوا محرّمين! أتري ﴿إِنَّمَا﴾ هنا لغير الحصر، بتأويل أنها مركبة من «إن وما» حرف تأكيد تصدر موصولاً، يعني: في الحق الذي حرم عليكم: الميتة... كما في ﴿إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ﴾^(١) فرفع ﴿كَيْدُ﴾ دليل أن ما موصولة؟

ولكن ﴿الْمَيْتَةَ﴾ نصباً تنقض كون «ما» موصولة، إذ يقتضي نصبها خبراً لـ «إن» و«ما» اسمها! ثم آية الانعام ﴿لَا أُجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا﴾^(٢) نص في الحصر ولا تقبل هذا التأويل العليل! وأخيراً فكون «ما» موصولة لو صحّت لا يحوّل الحصر إلى سواء، حيث المعدود في القرآن من المحرمات بهكذا تعبير يفيد فائدة الحصر! وليس إجمالاً يحتاج إلى تفصيل: ﴿وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لِّيُضِلُّونَ بِأَهْوَاءِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُقْتَدِرِينَ﴾^(٣).

الجواب أن آية المائدة لا حصر فيها لمكان «حرمت...» فقد يجوز إضافة محرمات أخرى فرعية في السنة وليست لها ناسخة حيث رفع فيها حصر الآيات السابقة مكية ومدنية.

وبأحرى أن نقول: محور الحصر هو الأنعام إلا في لحم الخنزير حيث كان متعوّداً الأكل مع الأنعام، فقد ذكرت ﴿ثَمِينَةً أَرْوَجَ﴾^(٤): الأنعام، في

(١) سورة طه، الآية: ٦٩.

(٢) سورة الأنعام، الآية: ١٤٥.

(٣) سورة الأنعام، الآية: ١١٩.

(٤) سورة الأنعام، الآية: ١٤٣.

الأنعام، ثم ندد بمن يحرم منها: ﴿قُلْ أَلَمْ يَكُنْ حَرَمَ أَمْرِ الْأُنثِيَّيْنَ أَمَّا اسْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنثِيَّيْنَ﴾ (١) مرتين، بعد الضأن والمعز، وبعد الإبل والبقر، ومن ثم التهديد الشديد ﴿أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ وَصَلَكُمُ اللَّهُ بِهَذَا فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ النَّاسَ بِفِتْنٍ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾ (٢) ثم يذكر ثلاثاً من الأنعام، ولحم خنزير متعود أكله فيما بينهم من غير الأنعام، ثم يذكر تحريم قسم مما أُحِلَّ، على الذين هادوا جزاءً ببيغهم.

آية الأنعام هذه هي أصرح الآيات في الحصر، حيث تستأصل الحرمة فيما أوحى إليه، الشامل لوحي الكتاب والسنة، إلا هذه المذكورات، ولكنها في نطاق خصوص الأنعام.

والأنعام هي المقصودة أم ضمن القصد من ﴿طَبِيتَ مَا رَزَقْنَاهُ﴾ (٣) في النحل والبقرة، ومن ثم تحريم الأنعام في حالتي الموت والإهلال لغير الله بها، والدم المسفوح بصورة مطلقة ولحم الخنزير.

ف ﴿إِنَّمَا حَرَّمَ﴾ و ﴿لَا أُجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا﴾ هما تعبيران اثنان عن أمهات المحرمات في الأنعام وسواها، والمشركون كانوا يحللونها ويحرمون حلها، معاكسة لحكم الله وكما هنا: ﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ السِّنُّ كُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَلٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِنُفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ﴾:

ومن الشاهد على أنها أصول المحرمات في الأنعام إلا لحم الخنزير، آية المائدة الأولى: ﴿أُحِلَّتْ لَكُم بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ

(١) سورة الأنعام، الآية: ١٤٣.

(٢) سورة الأنعام، الآيتان: ١٤٤، ١٤٥.

(٣) سورة البقرة، الآية: ٥٧.

وَأَنْتُمْ حُرْمٌ... ﴿١﴾ ثم الثالثة تبين ذلك الأصل بعد إحلal الصيد حُرْمًا ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ...﴾ ﴿٢﴾ وكأن ذلك الإحلal لم يعد من محرمات الأنعام وهو الحق، حيث القصد إلى سرد المحرمات الأصلية على أية حال كما بيّن، دون المحرم في بعض الأحوال كإحلal الصيد وأنتم حرم، أم أكل الأنعام سرقة أم رباً أم خيانة أم حالة الصوم أما هيه من حالة محرمة.

لذلك فالحصر في هذه الأربع إضافي محصور في نطاق الأنعام، بياناً لأصول المحرمات فيها على أية حال، فلا تعارضه الآيات المحرمة لها عرضياً في بعض الحالات، أو التي تحرم سواها من المأكولات كالربا والسرقه والأكل بالباطل ككل، ويخس المكيال والأكل حالة الصوم وأضرابها، كما لا تعارضها السنة المحرمة لا كل لحوم السباع والوحوش والمسوخ وأضرابها من حيوان محرمة، أم وسائر الأكل من سائر المأكولات المحرمة، أصلية وفرعية.

ثم ﴿الْمَيْتَةُ﴾ هي الميتة حتف أنفها، أو المذبوحة أم المقتولة بغير الطريقة المأمور بها، كما تفصلها آية المائدة وفصلناها فيها.

و﴿وَالْدَّمَ﴾ مطلقة هنا تشمل كل دم، ولكنها مخصوصة في الأنعام بكونه «مسفوحاً» بغير المسفوح إذاً غير محرم أكلاً، وبأحرى فيما سوى الأكل، وأحرى منهما عدم النجاسة، فالدم داخل البيض طاهر حلّ أكله، دون حاجة إلى خلطه إمحاء لحرمة، وكما الدم المتخلف كالعادة في الذبيحة حلّ بنفس السند.

﴿وَلَحْمَ الْخِزْيِرِ﴾ محرم على أية حال، وإن عولج بإذهاب الدودات الصغيرة فيه أمّاذا من علاجات.

(١) سورة المائدة، الآية: ١.

(٢) سورة المائدة، الآية: ٣.

﴿وَمَا أَهْلَ لِيغَيِّرَ اللَّهُ بِدِينِهِ﴾ من الأنعام وإن ذبحت بطريقة شرعية، حيث الذبح لغير الله، وباسم غير الله، أم بغير اسم الله، مما يحرم المذبوح ﴿وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يَذْكُرْ أَسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ﴾^(١).

﴿فَمَنْ أَضْطَرَّ﴾ إلى أكل شيء من هذه، فالضرورات تبيح المحظورات، ولكنها تقدر بقدرها ﴿غَيْرَ بَاغٍ﴾ لم يبع قصداً إلى أكل الحرام، كمن عمد إلى حالة الاضطرار، فاضطر إلى أكل شيء من هذه باختيار، فهو مضطر باغ، أم لم يقصد أكله، وإنما اختار أمراً يضطره إلى أكله وهو يعلم أن اختياره يُنهيهِ إلى اضطرار، كمن يسافر دونما ضرورة إلى بلاد الكفر، وهو يعلم اضطراره فيها إلى أكل الحرام، والبغي هو التجاوز فإن كان عن العدل إلى الإحسان فإحسان، أم عن العدل إلى الظلم فعدوان وهو المعني هنا أن يتجاوز عن العدل إلى الظلم جَنَفًا.

﴿وَلَا عَادٍ﴾ في طريق الأكل الاضطرار أن يتجاوز عما تقتضيه الضرورة، و﴿غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ﴾^(٢) بيان آخر لـ ﴿غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ﴾ حيث التجانف لإثم هو القصد إليه إعراضاً عن الحق، سواء في سبيل الوصول إلى الاضطرار، أم تجاوزاً عما يسمح للمضطر.

فليس الاضطرار إلى أكل الحرام بنفسه مبرراً له وأنه مغفور له، وإنما الاضطرار غير المختار، حيث الاضطرار بالاختيار لا ينافي الاختيار، وكذلك الاضطرار في غير عدوان، وإنما اضطرار صالح دون بغي ولا عداء، وهو قاصر دون تقصير، فهناك ﴿فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ قضية عدله وفضله، كما أن عدم غفره ورحمته لمضطر باغ أو عاد، هو قضية عدله.

هذا ما يتلى عليكم من أصيلة المحرمات في الأنعام، ومن سواها

(١) سورة الأنعام، الآية: ١٢١.

(٢) سورة المائدة، الآية: ٣.

أَصِيلاً لَحْمِ خَنْزِيرٍ، فَلَا يَحِلُّ تَحْرِيمَ مَا سِوَاهَا: ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتٍ مَّا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَقْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾^(١) وكما فعل المشركون: ﴿وَقَالُوا هَذِهِ أَفْئِمَّةٌ وَحَرِّثُ جَحْرٌ لَا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَنْ نَشَاءُ بِرَعِيهِمْ وَأَفْئِمَّةٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا وَأَفْئِمَّةٌ لَا يَذْكُرُونَ أَسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا افْتِرَاءٌ عَلَيْهِمْ سَجَيزَةٌ بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿٢٨﴾ وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الْأَفْئِمَّةِ خَالِصَةٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَمُحَرَّمٌ عَلَى أَزْوَاجِنَا وَإِنْ يَكُن مَيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ سَجَيزَتِهِمْ وَصَفَهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ﴿٢٩﴾ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ افْتِرَاءً عَلَى اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ﴿٣٠﴾﴾^(٢) فرد الله عليهم بما ردّ، وبـ ﴿مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَآكَرَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ﴾^(٣) ^(٤).

﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَلٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِنَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ﴾^(٥):

﴿لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ﴾ هو قول اللسان أن يقول بفيه ما لا حجة فيه، بل هي حجة عليه قاطعة قاصعة، و«ما» هنا مصدرية فهي: لوصف ألسنتكم الكذب، وصفاً للكذب باللسان، دون أصل له في الجنان ﴿وَلَا

(١) سورة المائدة، الآية: ٨٧.

(٢) سورة الأنعام، الآيات: ١٣٨-١٤٠.

(٣) سورة المائدة، الآية: ١٠٣.

(٤) نور الثقلين ٣: ٩٢ في كتاب التوحيد بسند متصل عن عبد الرحيم القصير قال كتب أبو عبد الله عليه السلام على يدي عبد الملك بن أعين: إذا أتى العبد بكبيرة من كبائر المعاصي أو صغيرة من صفائر المعاصي التي نهى الله عنها كان خارجاً من الإيمان وساقطاً عنه اسم الإيمان وثابتاً عليه اسم الإسلام فإن تاب واستغفر عاد إلى الإيمان ولم يخرج به إلى الكفر والجحود والاستحلال، فإذا قال للحلال هذا حرام وللحرام هذا حلال ودان بذلك فعندنا يكون خارجاً من الإيمان والإسلام إلى الكفر وكان بمنزلة رجل دخل الحرم ثم دخل الكعبة فأحدث في الكعبة فأخرج عن الحرم والكعبة فضربت عنقه وصار إلى النار.

نَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَلٌ وَهَذَا حَرَامٌ ﴿١﴾ دونما أصل في شرعة الله ﴿يَقْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ﴾ (١) الذي وصفه لسانكم، وهذا كذب مزدوج أن يصف كذباً لا يعتقد، فلا أصل له باطناً ولا واقعاً.

ثم ﴿وَلَا نَقُولُوا﴾ نهى عن أن يدين بما وصفه لقرنه بوصف اللسان فهو إذا ذو أبعاد ثلاثة من الكذب، وذلك خارج من الإيمان والإسلام معاً إن كان مسلماً.

فقد يصف لسان الإنسان كذباً يعتقد صدقاً، وهو قاصر فيما يعتقد دون تقصير فله أجر واحد، وقد يصف كذباً لا يعتقد ولا يقول به فهو كاذب مقصر خارج عن الإيمان، أو يقول به وهو كذب فهو خارج عن الإسلام بعد الإيمان، أو يصف كذباً يعتقد مقصراً في دليله وإن كان يراه مصيباً فهو كاذب غير مفتر، أو يصف صدقاً يعتقد مصيباً في دليله واقعاً في مدلوله فله أجران.

فالثلاثة الوسطى كذب بدركاته، والأولى كذب مأجور - إن صح التعبير - والأخيرة صدق مطلق محبور مشكور ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ﴾ تشمل الثلاثة دون الأولى والأخيرة.

ثم لا فلاح كما لا صلاح للذين يفترون على الله الكذب وإنما ﴿مَتَعٌ قَلِيلٌ﴾ (٢) وكل متاع الدنيا قليل ﴿وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ (٣).

ثم القول الكذب في الشرعة تحليلاً وتحريماً قد يكون مشاقة لله، إنني أحكم كما الله يحكم، فهذا إشراك في ربوبية التشريع وإن وافق حكم الشرع أحياناً، وإن لم تشمل الآية وهو أنحس من كل مصاديق الكذب.

(١) سورة النساء، الآية: ٥٠.

(٢) سورة آل عمران، الآية: ١٩٧.

(٣) سورة البقرة، الآية: ١٠.

أم هو افتراء على الله خلافاً للضرورة من حكم الله، أو نص من كتاب أم سنة ثابتة من رسول الله ﷺ وهذا أنحس دركات افتراء الكذب على الله. أم يفتي تأويلاً لنص أو ظاهر مستقر من كتاب أو سنة، تفسيراً له برأيه وتأويلاً له إلى خلاف مآله، وهذا مصداق ثان لما تشمله الآية.

أم يفتي فيما لا نص فيه بقياس أو استحسان وأضرابهما مما لا حجة فيه ثم ينسبه إلى الله، وهذه دركة ثالثة من دركات افتراء الكذب على الله.

فليس لأي مفت في أحكام الدين، المختلفة فيها الأنظار وغير الضرورية إسلامياً، أن ينسب فتواه إلى الله، وإنما: أقول هذا كما وصل إلي بحجة والله أعلم، اللهم إلا فيما يقطع به من أحكام لنص كتابي أو سنة قاطعة دون تفسير برأي لا تتحمله حجة شرعية «ومن فسر القرآن برأيه فقد افترى على الله الكذب»^(١) وكل ابتداء في الدين افتراء على الله الكذب سواء أكان بتأويل حجة كمفسر برأيه، أم باختلاق حجة خلاف حجج الله، أم ليست في كتاب الله أو سنة رسول الله فإن «العلم ثلاثة كتاب وسنة ولا أدري».

فمن دان الله بقياس أو استحسان أم أياً كان من حجة غير شرعية، كان ممن افترى على الله كذباً وله عذاب أليم! ف ﴿هَذَا حَلَلٌ وَهَذَا حَرَامٌ﴾ دون نص ولا آية حجة قاطعة، هي القولة الكاذبة، الكالحة الكاسحة، وكما يقولها جماعة من الوهابية السلفية في الجزيرة العربية وسواها، حيث يحرّمون أموراً كثيرة دونما أية حجة، وأصالة الحظر التي هي من أصولهم الفقهية هي أيضاً مما تصف ألسنتهم الكذب حيث الضوابط القرآنية تؤصل الحليلة كـ ﴿فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَلًا طَيِّبًا﴾ هنا، و﴿خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي

(١) نور الثقلين ٣: ٩٣ في كتاب كمال الدين وتمام النعمة بإسناده إلى عبد الرحمن بن سمرة عن النبي ﷺ: حديث طويل يقول فيه: ...

الْأَرْضِ جَمِيعًا^(١) فِي الْبَقَرَةِ أَمَا هِيَ مِنْ آيَاتِ تَضَمُّ أَصَالَةَ الْحِلِّ فِي كَافَةِ التَّصَرُّفَاتِ الْحَيَوِيَّةِ إِبْجَائِيَّةٍ وَسَلْبِيَّةٍ.

﴿وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمًا مَا فَصَّصْنَا عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَمَا ظَلَمْتَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ﴾^(٢):

﴿مَا فَصَّصْنَا عَلَيْكَ﴾ هو المقصوص في الأنعام قبل النحل: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمًا كُلَّ ذِي ظُفْرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْفَنَرِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبِقِيمَتِهِمْ وَإِنَّا لَصَدِيقُونَ﴾^(٣).

ومنه صيد الحيتان يوم السبت: ﴿وَسَلَّمْتَهُمْ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَعًا وَيَوْمَ لَا تَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ﴾^(٤).

وذلك تحريم ابتلائي جزاء بما كانوا يعملون، وقد نسخته شريعة المسيح: ﴿وَلَا جِدْلَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ﴾^(٥).

وليس التحريم أو التحليل أصلياً أم ابتلائياً إلا لشارع الشريعة من الدين وهو الله لا سواه حتى الرسول ﷺ فضلاً عن سائر الرسل أو الأمم.

ومما يحير عقول الأمة الإسلامية تصرفات خاطئة في أحكام الله من قبل الخلفاء الثلاثة والأئمة الأربعة والبعض من فقهاء الفريقين، مما يخالف كتاب الله وسنة رسول الله ﷺ فإن كانت جهلاً فكيف يقود الأمة الإسلامية جاهل، أم كان عمداً فمن أظلم ممن افترى على الله الكذب، وسرد

(١) سورة البقرة، الآية: ٢٩.

(٢) سورة الأنعام، الآية: ١٤٦.

(٣) سورة الأعراف، الآية: ١٦٣.

(٤) سورة آل عمران، الآية: ٥٠.

افتراءات من هؤلاء وأولاء بحاجة إلى مؤلف فذُ فظ لسنا نحن بمؤلفيه حفاظاً على الوحدة الإسلامية، وهنا نشير إلى شذرات منها^(١) حفاظاً على كتاب الله وسنة رسول الله ﷺ اللذان يجب أن تتبناها الوحدة، فإنها دونها هوة ووعدة.

(١) الخليفة أبو بكر بين الكتاب والسنة: ومما ابتلي به غائلة فذك حيث أصدر فتوى سياسية قيادية حول حرمان وريثة الأنبياء من ميراثهم ناسباً لها إلى رسول الهدى أنه قال: «نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقة» ولو دلت على ما قصده الخليفة فهي خلاف نصوص الكتاب والسنة، وقد حرم الصديقة الطاهرة فذكها بهذه الفتوى اللثيمة المصلحية.

ثم الخليفة عمر قد أكثر العثار وفي بعضها الاعتذار لحد تواتر عنه «لولا علي لهلك عمر» في أحكام كان يصدرها وعلي عليه السلام يردعه وفيما يلي شذر مما تلفت منها وتبقى:

من ذلك تحريمه أكل اللحم «أن رجلاً من الأنصار مر به وقد تعلق لحماً فقال له عمر: ما هذا؟ قال: لحمة أهلي قال: حسن، ثم مر بالرجل لليوم الثاني والثالث فعلى رأسه بالذرة ثم صعد المنبر فقال: إياكم والأحمرين اللحم والنيذ فإنهما مفسدة للدين ومتلفة للمال» (عن ميمون بن مهران ينقله عنه كنز العمال ٥: ١٦١ ومتنخب الكنز بهامش مسند أحمد ٣: ٤٨٣).

ومن ذلك إمضاء الطلاقات الثلاث فعن ابن عباس قال كان الطلاق على عهد رسول الله ﷺ وأبي بكر وستين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة فقال عمر إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم أناة فلو أمضيته عليهم (مسند أحمد ١: ٣١٤ - صحيح مسلم ١: ٥٧٤ - سنن البيهقي ٧: ٣٣٦ - مستدرک الحاكم ٢: ١٩٦ - تفسير القرطبي ٣: ١٣ - صحيحه - إرشاد الساري ٨: ١٢٧ - الدر المنثور ١: ٢٧٩ وفي معناه سنن أبي داود ١: ٣٤٤ - أحكام القرآن للجصاص ١: ٤٥٩ وأخرجه الطحاوي)، وهذا خلاف نص الكتاب وثابت السنة: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ فَإِنْ سَاكَ عَمْرُؤُفِي أَوْ تَرَجَّحَ بِإِحْسَنٍ﴾ [البقرة: ٢٢٩].

ومن ذلك فتوى له قومية في ميراث الأعاجم: روى الإمام مالك عن الثقة عنده أنه سمع سعيد ابن المسيب يقول: أبي عمر بن الخطاب أن يورث أحداً من الأعاجم إلا أحد ولد في العرب، قال مالك وإن جاءت امرأة من أرض العدو فوضعته في أرض العرب فهو ولدها يرثها إن ماتت وترثه إن مات ميراثها في كتاب الله (الموطأ ٢: ١٢).

ومن ذلك تحريمه البكاء على الميت دون حجة إلا عليه، فعن ابن عباس قال لما ماتت زينب بنت رسول الله ﷺ ألحقوها بسلفها الخير عثمان بن مظعون فبكت النساء فجعل عمر يضربهن بسوطه فأخذ رسول الله ﷺ يده وقال: مهلاً يا عمر دعهن يبكين وإياكن ونعيق الشيطان - إلى أن قال - وقعد رسول الله ﷺ على شفير القبر وفاطمة إلى جنبه تبكي فجعل النبي ﷺ يمسح عيني فاطمة بثوبه رحمة لها (مسند أحمد ١: ٢٣٧ و٣٣٥ - مستدرک =

= الحاكم ٣: ١٩١ وصححه وقال الذهبي في تلخيص المستدرک سنده صالح - مسند أبي داود الطيالسي ٣٥١ - الاستيعاب في ترجمة عثمان بن مظعون ٢: ٤٨٢ - مجمع الزوائد ٣: (١٧).

هذا ولقد بكى رسول الله ﷺ على ابنه إبراهيم قائلاً: العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإنا بك يا إبراهيم لمحزونون (سنن أبي داود ٣: ٥٣ - سنن ابن ماجه ١: ٤٨٢) فلو استطاع عمر أن يضرب الرسول على بكائه لفعل! وأنه يضرب الباقيات إلا عائشة تبكي على أبيها.

(أخرجه ابن راهويه وصححه السيوطي - راجع كنز العمال ٨: ١١٩ - وذكره ابن حجر في الإصابة ٣: ٦٠٦).

كما ويعلو بالدرة رجلين يمران به وهو يعرض إبل الصدقة فقال لهما من أين جئتما؟ قالا من بيت المقدس فعلاهما بالدرة وقال: أحج كحج البيت؟ قالا: إنا كنا مجتازين (أخرجه الأزرقي كما في كنز العمال ٧: ١٥٧) وقد قال رسول الله ﷺ: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى (أخرجه جماعة غزيرة من أرباب السند والمسانيد يطول ذكرهم).

ويضرب ابناً له يكنى أبا عيسى، وإن المغيرة بن شعبة تكنى بأبي عيسى فقال عمر: أما يكفيك أن تكنى بأبي عبد الله فقال: إن رسول الله كنانني أبا عيسى! فقال: إن رسول الله ﷺ قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وإنا ما ندرى ما يفعل بنا ويلك هل لعيسى أب، أما تدري ما كنى العرب: أبو مرة أبو حنظلة. (سنن أبي داود ٢: ٣٠٩ - سنن البيهقي ٩: ٣١٠ - الاستيعاب ١: ٢٥٠ - تيسير الوصول ١: ٣٩ - الكنى والأسماء للدولابي ١: ٨٥ - زاد المعاد لابن القيم ١: ٢٦٢ - نهاية ابن الأثير ١: ١٩٨ - الإصابة ٣: ٤١٣ - عمدة القارئ ٧: ١٤٣ - شرح النهج لابن أبي الحديد ٣: ١٠٣).

ولم يعرف الخليفة المعنى من الذنب المغفور للرسول وأنه لم يكن عصياناً وإنما هو ذنب الرسالة المغفور بفتح مكة، ثم يجهل الرسول أن ليس لعيسى أب وعيسى لا يختص بالمسيح، ولو كان ذنباً مغفوراً فلماذا لا يغفره الخليفة وقد غفره الله له؟ ومن ذلك فتواه في حد البلوغ فعن أبي مليكة أن عمر كتب في غلام من أهل العراق سرق فكتب أن اشبروه فإن وجدتموه ستة أشبار فاقطعوه فشير فوجد ستة أشبار تنقص انملة فترك (أخرجه ابن أبي شيبة وعبد الرزاق ومسند وابن المنذر في الأوسط كما في كنز العمال).

ومن ذلك فتواه الشهيرة في المتعتين، قال: قد علمت أن النبي ﷺ قد فعل متعة الحج وأصحابه ولكني كرهت أن يظلوا معرضين بهن في الأراك ثم يروحون في الحج تقطر رؤوسهم (أخرجه مسلم في صحيحه ١: ٤٧٢ وابن ماجه في سننه ٢: ٢٢٩ وأحمد في مسنده ١: ٥٠ =

= والبيهقي في سننه ٥ : ١٧ والنسائي في سننه ٥ : ١٥٣ وتيسير الوصول ١ : ٢٨٨ وشرح الموطأ للزرقاني).

وقد تواتر النقل أن عمر حرم متعة الحج بعد ما كرهها وقد نزل وجوبها في كتاب الله وعمل بها رسول الله ﷺ !

فعن أبي رجاء قال قال عمران بن حصين: نزلت آية المتعة في كتاب الله وأمرنا بها رسول الله ﷺ ثم لم تنزل آية تنسخ آية متعة الحج ولم ينعها رسول الله ﷺ حتى مات قال رجل برأيه بعد ما شاء (أخرجه مسلم في صحيحه ١ : ٤٧٤ والقرطبي في تفسيره ٢ : ٣٦٥ وصححه، والبخاري كما في تفسير ابن كثير ١ : ٢٣٣ والقسطلاني في الإرشاد ٤ : ١٦٩ والنووي في شرح مسلم: إن عمر كان ينهى الناس عن التمتع، وأخرج ما في معناه في السنن الكبرى ٥ : ٢٠ و٤ : ٣٤٤ والنسائي في سننه ٥ : ١٥٥ وأحمد في مسنده ٤ : ٤٣٤ وفتح الباري ٣ : ٣٣٨ والدارمي في سننه ٢ : ٣٥ والمالك في الموطأ ١ : ١٤٨ الشافعي في الأم ٧ : ١٩٩ والنسائي في السنن ٥ : ٥٢ والترمذي في صحيحه ١ : ١٥٧ وصححه والجصاص في أحكام القرآن ١ : ٣٣٥ وابن القيم في زاد المعاد ١ : ٨٤ والزرقاني في شرح المواهب ٨ : ١٥٣.

وعن سالم قال: إني لجالس مع ابن عمر في المسجد إذ جاءه رجل من أهل الشام فسأله عن التمتع بالعمرة إلى الحج فقال ابن عمر: حسن جميل، قال: فإن أباك كان ينهى عنها فقال ويلك فإن كان أبي نهى عنها وقد فعله رسول الله ﷺ وأمر به فبقول أبي آخذ أم بقول رسول الله ﷺ قم عني (تفسير القرطبي ٢ : ٣٦٥ عن الدارقطني وأخرج ما في معناه الترمذي ١ : ١٥٧ وزاد المعاد لابن القيم ١ : ١٩٤ والزرقاني في هامش شرح المواهب ٢ : ٣٥٢ والسنن الكبرى ٥ : ٢١ ومجمع الزوائد ١ : ١٨٥).

وقد نهاه أبي بن كعب فيمن نهاه عن هذه الفتوى قائلاً: ليس ذلك لك قد نزل بها كتاب الله واعتمرنا مع رسول الله ﷺ فنزل عمر عن المنبر (أخرجه أحمد ٥ : ١٤٣ والهيثمي ٣ : ٢٤٦ وقال رجاله رجال الصحيح، والسيوطي في جمع الجوامع كما في ترتيبه ٣ : ٣٣ والدر المنثور ١ : ٢١٦ نقلاً عن مسند ابن راهويه وأحمد ومن ذلك تحريمه متعة النساء كما عنه أنه قال: ثلاث كن على عهد رسول الله ﷺ أنا محرمهن ومعاقب عليهن: متعة الحج ومتعة النساء وحي على خير العمل في الأذان (أخرجه الطبري في المستبين والقوشجي في شرح التجريد وحكاها عن الطبري الشيخ علي البياضي في كتابه: الصراط المستقيم).

وإنما نهى عن متعة النساء أواسط خلافته في شأن عمرو بن حريث إذ قدم الكوفة فاستمتع بمولاة فأتى بها عمر وهي حبلى فسأله فاعترف فذلك حين نهى عنه عمر (أخرجه الحافظ عبد الرزاق في مصنفه عن ابن جريح قال أخبرني أبو الزبير عن جابر، وفتح الباري ٩ : ١٤١).

﴿ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُوا الشُّوْءَ يَجْهَلُونَ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ (١١٩):

ضابطة عامة فيما وعد الله المغفرة والرحمة ﴿لِلَّذِينَ عَمِلُوا الشُّوْءَ يَجْهَلُونَ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا﴾: ﴿أَنْتُمْ مَنْ عَجَلْ مِنْكُمْ شُرُوءًا يَجْهَلُونَ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِمْ وَأَصْلَحَ فَأَنْتُمْ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾^(١) ولكن التوبة من قريب تقرب المغفرة، حيث تفرضها على الله بما كتب على نفسه: ﴿إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ

= ولقد أخرج عنه وروى تحريم المتعتين نفر كبير من الحفاظ وأصحاب الصحاح والسنن بالفاظ مختلفة في أربعين حديثاً يجمعها أصل التحريم من عمر رغم أنهما كانتا محللتين على عهد رسول الله ﷺ ومن أخرجه: مسلم ١: ٣٩٥ - جامع الأصول لابن الأثير - تيسير الوصول لابن الربيع ٤: ٢٦٢ - زاد المعاد ١: ٤٤٤ - فتح الباري ٩: ١٤١ - كنز العمال ٨: ٢٩٤ - الموطأ ٢: ٣٠ - الام ٧: ٢١٩ - السنن الكبرى ٧: ٢٠٦ تفسير الطبري ٥: ٩ تفسير الثعلبي - تفسير الرازي ٣: ٢٠ - تفسير أبي حيان ٣: ٢١٨ تفسير النيسابوري - الدر المنثور ٢: ١٤٠ - بداية المجتهد لابن رشد ٢: ٥٨ - النهاية لابن الأثير ٢: ٢٤٩ - الغرر اللهروي - الفائق للزمخشري ١: ٣٣١ تفسير القرطبي ٢: ١٤٠ - لسان العرب ٩: ١٦٦ - تاج العروس ١٠: ٢٠٠ - مسند أحمد ٣: ٣٥٦ و ٣٦٣ و ٣٨٠ - الجصاص ٢: ١٧٨ - كنز العمال ٨: ٢٩٣ - البيان والتبيين للجاحظ ٣: ٢٢٣ السرخسي الحنفي في المبسوط - ضوء الشمس ٢: ٩٤ - عشرات أمثال هؤلاء وقد جمعهم العلامة المغفور له الأميني في الغدير ٦: ٢٠٥ - (٣١٣) فراجع.

وهكذا يعارض جلالة الخليفة عمر حكم الكتاب والسنة الثابت إلى يوم القيامة كما في صحيحة: سراقه قال قام رسول الله ﷺ خطيباً فقال: إلا أن العمرة قد دخلت في الحج إلى يوم القيامة (مسند أحمد ٤: ١٧٥ - سنن ابن ماجه ٢: ٢٢٩ - سنن البيهقي ٤: ٥٥٢ سنن الدارمي ٢: ٥١ صحيح الترمذي ١: ١٧٥ - سنن ابن داود ١: ٢٨٣ - سنن النسائي ٥: ١٨١ - تفسير ابن كثير ١: ٢٣ وقد رواه الخليفة نفسه عن النبي ﷺ كما أخرجه البيهقي في سننه ٥: ١٣ وقال رواه البخاري في الصحيح)!

ولقد عارض الخليفة في هذه الفتوى المبتدعة نفر كبير من أصحاب رسول الله ﷺ ذكرناهم بأسمائهم قرابة ٢٦ وتركتا الباقيين في كتابنا علي والحاكمون ومن أراد تفصيل فتاوى الثلاثة خلافاً للكتاب والسنة فليراجع هذا الكتاب.

يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا^(١).

﴿وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْكُفْرَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّاءٌ أُولَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا﴾^(٢).

فالجهالة في عمل السوء هي المحور في وعد المغفرة، محتومة أم جائزة، وتقابل الجهالة بالتوبة المسوَّفة إلى الموت، توسَّع نطاقها مهما كان أقربها ﴿ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ﴾ فغير المعاند، أو المكابر والناكر، ليست سيئته إلا عن جهالة وغلبة الشقوة أو الشهوة، دونما معاندة للحق، فمهما كانت السيئة كبيرة ومتواصلة ولكنها قابلة للمغفرة ما دامت هي عن جهالة، فالتوبة الصالحة قبل الموت وأشراطه، وإصلاح ما أفسد حسب المستطاع، هما مع الجهالة زوايا ثلاث لقاعدة الرحمة والمغفرة الموعودة، مهما اختلفت درجاتها حسب مدارج الجهالة والتوبة والإصلاح مادة ومدة وإخلاصاً.

فهناك في عمل السوء جهل قاصر وجهل مقصر وجهالة بعلم وعلم خالص، والله تعالى يقبل التوبة فيها - على مراحلها - إلا الأخيرة، فإنها ليست توبة، فإنه عمل سوء على عمد ومكابرة ثم لم يتب ﴿حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْكُفْرَ﴾^(٣) فإنه إيمان عند رؤية البأس، خاوياً عن حقه وحقيقته، فلو آمن عندها حقاً وأصلح قدر المستطاع فليس الله ليحرمه عفوه وغفره كما في قوم يونس: ﴿فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ ءَامَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَنُهَا إِلَّا قَوْمٌ

(١) سورة النساء، الآية: ١٧.

(٢) سورة النساء، الآية: ١٨.

(٣) سورة النساء، الآية: ١٨.

يُؤْسُ لَمَّا أَمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ غَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ ﴿١١٢﴾^(١)،
ولا الجاهل القاصر فإنه غير عاص فلا توبة له حتى تغفر.

فالتوبة التي كتبها الله على نفسه هي فقط للذين عملوا السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب، أم قبل الموت بأشراطه، وهي التوبة الحقيقية رجوعاً إلى إيمان حال التوبة، وإن تابوا عند الموت دون قالِ التوبة مهما تابوا من قريب، فالأصل في التوبة المقبولة إذاً هي واقعها بإصلاح دون قالها، ولم يستثن من الغفران إلا قالها، المعلوم عندنا بتسويقها حتى إذا جاء الموت.

و«من بعدها»: التوبة، دون «من بعدهما» بإضافة الإصلاح، دليل أنها الأصل والإصلاح يصلحها، وصالح الإصلاح هو تحقيق قدره المستطاع، ثم مادون ذلك هو دون ذلك الإصلاح.

والسوء هنا يعم سوء العقيدة والعمل كما تدل عليه آية النساء بقرنها ﴿الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ﴾^(٢) — ﴿لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَقٌّ إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي بُنْتُ الْأُنْثَىٰ﴾^(٣) فالتوبة الحقيقية الصالحة تنزيل كل سوء قبل الموت على أية حال.

﴿إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾^(٤):

التعبير عن رجل واحد بأمة هو منقطع النظير في القرآن، فإن «الأمة الرجل فما فوقه»^(٥).

(١) سورة يونس، الآية: ٩٨.

(٢) سورة النساء، الآية: ١٨.

(٣) سورة النساء، الآية: ١٨.

(٤) الدر المنثور ٤: ١٣٤ - أخرج ابن مردويه عن أنس بن مالك قال قال رسول الله ﷺ ما من عبد يشهد له أمة إلا قبل الله شهادته والأمة الرجل فما فوقه أن الله يقول: ﴿إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً...﴾ [النحل: ١٢٠].

وفي نور الثقلين ٣: ٩٣ عن الكافي بسند متصل عن أبي عبد الله ﷺ يقول: والأمة واحدة فصاعداً كما قال الله سبحانه: ...

أتراه يختص بوصف ﴿أُمَّة﴾ لأنه بوحدته كان يحمل إيمان أمة؟
والنبي ﷺ أخرى منه في هذا المعنى ولم ترد له وصفه بأمة لا في كتاب
ولا سنة! أم لأنه كان الوحيد في بداية أمره موحداً لله ^(١) فكأنه - إذا - أمة
موحدة، على ما كان له من صمود على توحيد الله في مختلف أجواء الشرك
بالله، منذ تربيته في حضن أزر عمه، ثم في مواجهة نمرود الطاغية.

أم لأنه أول بانٍ جاهرٍ باهرٍ متجاسرٍ لقواعد التوحيد، ولذلك يؤمر
الموحدون بعده وهذا النبي ﴿أَنْ أَتَّبِعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ
الْمُشْرِكِينَ﴾ ^(٢)؟

الأمة فُعلته، فهي مرّة من الأم: القصد والأصل، فهي قصد واحد
ومقصد واحد، ولذلك تسمى كل جماعة تربطهم عقيدة واحدة أو قصد واحد
أمة، إبراهيم - إذا - أمة فاعلية ومفعولية، فاعلية لأنه بوحدته كان موحداً،
ومفعولية حيث أؤتم به فأصبح إماماً في شرعة التوحيد، مهما فاقه بعض من
اتبعه كهذا النبي والمعصومين من عترته معه.

﴿فَإِنَّا لِلَّهِ﴾: خاشعاً خاضعاً متطامناً في كل أقواله وأحواله وأفعاله
﴿حَنِيفًا﴾: معرضاً عما يخالف الحق ﴿وَلَوْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ في أية دركة من
دركاته بدركاتهم، بل كان موحداً حق التوحيد في كافة درجاته.

نجد في هذه وثلاث أخرى بعدها عشرة كاملة من أوصاف إبراهيم
الخليل عليه السلام أولاهها ﴿كَانَ أُمَّةً﴾ وأخراها ﴿أَنْ أَتَّبِعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا﴾ -

(١) المصدر في تفسير العياشي عن سماعة بن مهران قال سمعت عبداً صالحاً يقول: لقد كانت
الدنيا وما كان فيها إلا واحد يعبد الله ولو كان معه غيره إذا لاضافة إليه حيث يقول: ﴿إِنَّ
إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً فَاِنَّا لِلَّهِ حَنِيفًا وَلَوْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ [النحل: ١٢٠] فصبر بذلك ما شاء الله ثم إن
الله أنسه بإسماعيل وإسحاق فصاروا ثلاثة ورواه مثله القمي عن أبي جعفر عليه السلام وذلك أنه
على دين لم يكن عليه أحد غيره فكان أمة واحدة...

(٢) سورة النحل، الآية: ١٢٣.

ولأنه امام يقتدى به في ملة التوحيد - وقد حملت آية الأمة ثلاثاً منها والسبع الأخرى:

﴿شَاكِرًا لِأَنْعُمِهِ أَجَبْتُهُ وَهَدَيْتُهُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿١٢٦﴾ وَمَا آتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً ﴿١٢٧﴾ وَإِنَّمَا فِي الْآخِرَةِ لِمَنْ الصَّالِحِينَ ﴿١٢٨﴾ ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنْ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿١٢٩﴾﴾:

ف ﴿شَاكِرًا﴾ هي حالته على أية حال، و﴿لِأَنْعُمِهِ﴾ نعم كافة النعم الربانية، فلذلك ﴿أَجَبْتُهُ﴾ على من سواه ﴿وَهَدَيْتُهُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ نبوءة ورسالة ونبوءة وإمامة وخلة أمّا هيه من هدى ربانية.

ولماذا ﴿لِأَنْعُمِهِ﴾ جمع قلة دون «نعمه»: جمع كثرة؟ حيث الشاكر نعمة الله مهما بلغ من الشكر ذروته ليس ببالغ إلا ذرته ﴿وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا﴾^(١) فضلاً عن شكرها، ثم وأدب العبودية الصالحة يعني معنى القلة، استصغاراً للشكر، واستعظاماً للنعم بنعمته، وكما يقول أول الشاكرين والعابدين «ما عبدناك حق عبادتك».

فعلى الجملة ﴿وَمَا آتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا﴾ حياة ﴿حَسَنَةً وَإِنَّمَا فِي الْآخِرَةِ لِمَنْ الصَّالِحِينَ﴾ وهو الصلاح القمة كما هو للأئمة بين المرسلين كنوح وموسى والمسيح ومحمد ﷺ على درجاتهم.

وفي كونه من الصالحين تحقيق لدعوته ﴿رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ﴾^(٢) فالملحق إليه هو حقاً الرسول محمد ﷺ وآله المعصومون، فإنهم أئمتهم في كافة الدرجات مهما تأخروا عنه في الولادات وكما يقول الرسول ﷺ: «كنت نبياً وآدم بين الماء والطين».

(١) سورة إبراهيم، الآية: ٣٤.

(٢) سورة الشعراء، الآية: ٨٣.

﴿ثُمَّ﴾ بعد هذه المراحل التسع لإبراهيم الخليل ﴿أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنْ اتَّبِعْ
مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا﴾ حنيفاً أنت كما هو وزيادة تناسب محتكك الرسالي ﴿وَمَا
كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾.

أترى رسول الهدى وهو في أعلى قمم العبودية والمعرفة الرسالية يتبع
ملة إبراهيم، وهو رسول إليه وولي عليه كما هو على سائر النبيين: ﴿وَإِذْ أَخَذَ
اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَّا ءَاتَيْنَاكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا
مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ ءَأَقْرَضُكُمْ أَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ لِصِرْطٍ قَالُوا أَقْرَضْنَا قَالَ
فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ﴾^{(١)؟!} النص يأمره باتباع ملة إبراهيم دون
اتباعه نفسه، وما هو إلا مشيه على صراط مستقيم في كونه حنيفاً وما كان
من المشركين وسائر المواصفات العشر وذلك رأس الزاوية فيها، و: ﴿لَا تَكُ
أُولَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لِلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَٰذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ﴾^(٢).

فلم يكن هذا النبي من متبعي إبراهيم، بل هو أولى أوليائه، السائر
مسيره وإلى مصيره في ملته، مهما كان أسبق منه في ذلك السباق، حيث
سبق كل الرفاق بين العالمين أجمعين.

وكيف يكون في إبراهيم شخصه أسوة لخاتم المرسلين ﴿قَدْ كَانَتْ لَكُمْ
أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَءُؤُا مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ
اللَّهِ إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ . . .﴾^(٣) - والحال إنه ﴿لَقَدْ كَانَ
لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ
كَثِيرًا﴾^(٤).

(١) سورة آل عمران، الآية: ٨١.

(٢) سورة آل عمران، الآية: ٦٨.

(٣) سورة الممتحنة، الآية: ٤.

(٤) سورة الأحزاب، الآية: ٢١.

فإبراهيم الذي لا يؤتسى للمسلمين بهذا الخصوص، كيف يؤتسى لرسول الهدى على وجه العموم، اللهم إلا أسوة ملته وهي شرعة التوحيد، وهي أسوة في صراط الله.

وذلك تعريض عريض على الذين كانوا يظنونونه يتبع ملة اليهود أو النصارى وكما في مصارحة قبلها ﴿مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِنْ كَانَتْ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾^(١) ﴿قُلْ صَدَقَ اللَّهُ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا﴾^(٢).

فكل ما في الأمر هو اتباع ملته دون شخصه، وملته هي ملة التوحيد الناصع الخالص، ومتبعوها درجات قدر المتابعات، دون فضل لسابق على لاحق إلا في سباق الدرجات.

ذلك «ثم لا طريق للأكياس من المؤمنين أسلم من الاقتداء لأنه المنهج الأوضح... فلو كان لدين الله تعالى سلك أقوم من الاقتداء لندب أوليائه وأنبياءه إليه»^(٣).

وفي مسرح الشرعتين: الإبراهيمية والإسلامية نرى توافقات جذرية وأخرى فرعية لا نجدها بين أية شرعتين سلبياً وإيجابياً ف:

﴿إِنَّمَا جُعِلَ السَّبْتُ عَلَى الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ﴾^(١١٢):

فليس حكم السبت أصلاً سائراً بين الشرائع الإلهية لكي يكون له دور في الشرعة الإسلامية المشابهة للشرعة الإبراهيمية.

(١) سورة آل عمران، الآية: ٦٧.

(٢) سورة آل عمران، الآية: ٩٥.

(٣) مصباح الشريعة عن الإمام الصادق عليه السلام مستنداً إلى هذه الآية وفي نور الثقلين ٣: ٩٤ في محاسن البرقي عن عباد بن زياد قال قال لي أبو عبد الله عليه السلام: يا عباد ما على ملة إبراهيم أحد غيركم، وعن تفسير العياشي عن عمر بن أبي ميثم، قال سمعت الحسين بن علي عليه السلام يقول: ما أحد على ملة إبراهيم إلا نحن وشيعتنا وسائر الناس منها براء.

وترى ما هي مادة اختلافهم في السبت حتى جعل عليهم السبت جزاءً على اختلافهم فيه؟ فهل عرض عليهم كعطلة أسبوعية واختلفوا فيه فجزاهم كلهم بما جعل؟ وهم متفقون في عطلته مهما تخلف جماهير منهم عن أحكامه، وجعل السبت في حكم الشريعة التوراتية ليس إلا بعدما اختلفوا فيه، ﴿إِنَّمَا جُعِلَ السَّبْتُ عَلَى الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ﴾! أم اختلفوا فيه رداً للجمعة المعروضة عليهم، فأعرضت ثلثة وقبلت قلة فجعل عليهم عطلة عن العمل بدليل الجمعة، وحرم عليهم فيما حرم صيد الحيتان فاختلفوا فيه أيضاً، ولا عطلة في أية شريعة تحرم فيه الطيبات إلا هذه جزاءً ببغيهم واختلافهم؟

وقد يروى عن النبي ﷺ «نحن الآخرون السابقون يوم القيامة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم ثم هذا يومهم الذي فرض عليهم يوم الجمعة فاختلفوا فيه فهدانا الله له فالناس لنا فيه تبع، اليهود غداً والنصارى بعد غد»^(١).

وخماسية الآيات في سبتهم تندد بهم فيما فعلوا به وافتعلوا: ﴿وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ﴾^(٢) ﴿كَمَا لَعَنَّآ أَصْحَابَ السَّبْتِ﴾^(٣) ﴿وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا﴾^(٤) ﴿وَسْأَلُهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِثَائُهُمْ يَوْمَ سَابِقِهِمْ شُرْعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ بَلَّوْنَهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴿١١٦﴾ وَإِذْ قَالَتْ أُمُّهُ مِنْهُمْ لِمَ تَعْطُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْدَرَةٌ إِلَّا رِيكُهُمْ وَعَلَهُمْ يَتَّقُونَ ﴿١١٧﴾ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا

(١) الدر المنثور ٤: ١٣٤ - أخرجه الشافعي في الأم والبخاري ومسلم عن أبي هريرة قال قال رسول الله ﷺ ...

(٢) سورة البقرة، الآية: ٦٥.

(٣) سورة النساء، الآية: ٤٧.

(٤) سورة النساء، الآية: ١٥٤.

بِئْسَ أَفْجِينَا الَّذِينَ يَهْتَوُونَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴿١١٥﴾ فَلَمَّا عَتَوْا عَنْ مَا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ ﴿١١٦﴾ ﴿١﴾.

فقد اختلفوا في السبت رفضاً لما عرضه الله واقتراحاً لسبتهم فجعل عليهم، ثم فسقوا واختلفوا فسبّ عنهم في سبتهم صيد البحر فعتوا فأخذهم بعذاب بئيس.

إذاً فليس السبت من الشريعة الإبراهيمية حتى تستمر إلى الشريعة الإسلامية، ف﴿إِنَّمَا جُعِلَ السَّبْتُ عَلَى الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ﴾ حكماً تأديبياً مؤقتاً كما اقترحوا خلاف مرضاة الله، وكما فعلوا في البقرة فشدّ الله عليهم كما شدوا ﴿وَلَنْ رَبَّكَ لَيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ﴾ أصولاً وفروعاً، عقائدياً وعملياً.

﴿ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَدِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ﴾ ﴿١١٦﴾ :

هنا القرآن يُرسي قواعد الدعوة إلى سبيل ربك، بالحكمة والموعظة الحسنة، وحين تفشل الدعوة بصلافة المدعويين وصلاتهم، فلكي لا يتغلبوا على الحق فيضلوا أصحابه بقاعدة واحدة ﴿وَجَدِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ وهذه الثلاث هي أركان الحوار مع الناس - المهتدين وسواهم - لا سواها.

فإنما الجدل مع المنازع المكابر حتى يحيد عن كيده ولا يمد في غيه وإضلاله، وأما الذين هم على الفطرة السليمة، المتحرين عن الحقيقة بدرجاته، أم غير المناوئين للحق مهما لم يتحرّوا عنه، فهم تكفيهم الحكمة عقلية أو علمية أو عملية، أو الموعظة الحسنة، أم تكفيهم هذه المجموعة الأربع، فلا يجادلون في الحق حتى يجادلوا.

كل ذلك لـ ﴿إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ﴾ فلا يفقه ويصده عن طيشه إلا جداله بالتي هي أحسن ﴿وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَرِينَ﴾ فلا تهديهم إلى سبيل ربك إلا الحكمة والموعظة الحسنة ثم الحسنة ليست صفة - فقط - للموعظة، حيث الحكمة أحوج إلى الحسنة من الموعظة التي هي بطبيعة الحال حسنة، ومن حيث الضابطة الأدبية اللام الداخلة على الحسنة موصولة وتحمل صلتها الأفراد والتثنية والجمع حسب القرائن الموجودة، متصلة ومنفصلة، ثم الحسنة مع غض النظر عن الموصول صفة على البدل أم جنس تشمل أكثر من واحدة، ولو خصت الموعظة بالحسنة لتقدمت بوصفها على الحكمة، فكما الموعظة في الدعوة مشروطة بالحسنة، كذلك وبأحرى الحكمة، فإنها إن خلت عن الحسنة ما أثرت كما يرام، فلتكن الحكمة على أية حال في زواياها الثلاث حسنة لينة، كما الموعظة.

وإنما يكتفي فيها بالحسنة ولا يكتفي في الجدل إلا التي هي أحسن، لأنهما ليستا إلا وجاه الذين يهتدون فتكفيهم الحسنة وإن كانت الحسنى فبأحرى، ولكن الجدل فهي وجاه المنازع المكابر، فلا بد من كسره بالتي هي أحسن حيث لا تبقي له رمقاً وحيوية في الدعاية الباطلة.

فسبيل ربك هي السبيل القمة التي رباك ربك لها، فأنت تدعو العالمين إلى هذه السبيل التي تجتازها قبلهم إلى الحق المُرَام.

فليست هذه الدعوة إليك فما أنت إلا رسولاً، ولا إلى ربك إذ لا يصل إليه أحد، ولا إلى سبيل رب العالمين فإن السبيل إلى الله بعدد أنفاس الخلائق، وإنما ﴿إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ﴾ السبيل التي رباك فيها ربك وهداك إليها وهي القمة التربوية الرسالية، فأنت السبيل إلى ربك ^(١) فلتكن الدعوة بالقرآن

(١) المصدر في الكافي عن أبي عبد الله عليه السلام حديث طويل يقول فيه: فأخبر أنه تبارك وتعالى =

وبالسنة الرسالية لرسول القرآن^(١) لأنها دعوة بالتّي هي أحسن .

والحكمة هي هيئة خاصة من الحكم وهو الوصل بين منفصل ، الذي فصّاله خلاف الحق والتربية الإلهية ، والحكمة الحسنة هي التي تُحكّم عرى فطرية أو عقلية أو علمية أو عملية منفصمة ، فترجعها إلى حالة حكمية خارجة عن أي تفسخ وانفصام وعند ذلك تتجلى الحقيقة كما هي .

ومن حسنة الحكمة رعاية أحوال المدعوين وظروفهم حتى لا تثقل عليهم الحكمة فتبوء بالخسار والفصال أكثر مما في الحال ، فعلى حسب القابليات تؤثر حكمة الفاعليات فتسود الدعوات ، وإذا زادت أو نقصت نقصت ، وإذا سادت انتفضت ، وليكن الداعية طبيباً دواراً بطبّه يضع الدواء حيث الحاجة إليه ، بعد معرفة الداء والدواء .

فمن الناس من تنقصه الحكمة العقلية فلا تفيده غيرها ، أم تنقصه الحكمة العلمية فلا تفيده العقلية ، وكما منهم من تحكمت حكمه كاملة عقلية وعلمية أما هي ، ولكن تنقصه الموعظة الحسنة ، أم تحكمت عنده الموعظة ولكن تنقصه الحكمة .

فليكن الدّاعية بصيراً بمواضع الحاجة فيضع الدواء حيث الداء حتى تأتية الشفاء .

فالحكمة الحسنة تأخذ بأزمة القلوب المهتدية فهي لها شعار ، وقد

= أول من دعا إلى نفسه ودعى إلى طاعته واتباع أمره فبدأ بنفسه وقال : ﴿ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى دَارِ السَّلَامِ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ [يونس : ٢٥] ثم نرى برسوله فقال : ﴿ ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَحَدِّثْ لَهُم بِآيَاتِهِ أَحْسَنَ ﴾ [النحل : ١٢٥] يعني بالقرآن أقول : بالقرآن متعلق بالحكمة والموعظة الحسنة كما بالتّي هي أحسن .

(١) نور الثقلين ٣ : ٩٥ عن تفسير القمي عن أبي عبد الله عليه السلام قال والله نحن السبيل الذي أمركم الله باتباعه قوله ﴿ وَحَدِّثْ لَهُم بِآيَاتِهِ أَحْسَنَ ﴾ قال : بالقرآن .

تكفيها هدىً إذا دخلت شغافها، وقد لا تكفيها فهي - إذاً - بحاجة إلى دثار الموعظة الحسنة التي تدخل القلوب برفق، وتعمق المشاعر بلطف، دون أي زجر وتأنيب، ولا بفضح الأخطاء التي تحصل عن جهالة، فإن الموعظة الحسنة كثيراً ما تهدي القلوب الشاردة، وتؤلف النافرة الماردة، فهي بأحرى أن تليّن القلوب المهتدية التي لا تطمئن - فقط - بالحكمة الحسنة، لضعف العقلية أو العلمية أم صلابة الطوية.

فمن القلوب ما تحتاج إلى كلتا الحسنتين، لأنها خاوية عن الحكمة، خالية عن الموعظة، فقد تتقدم لها الحكمة الحسنة ثم الموعظة، أم تتقدم الموعظة الحسنة ثم الحكمة تربطها، حسب اختلاف القلوب المهتدية في حاجياتها الدعائية.

فإذا كانت الحكمة أو الموعظة سيئة انقلب إلى أضل مما كانت، وإذا كانت حسنى الموعظة والحكمة، فهي قمة الدعوة ولكنها ليست ضرورية، فبحسب الدعوة للمهتدين تكون الحكمة والموعظة الحسنة.

ثم إذا كان الحوار مع من ضل عن سبيل ربك، متعتاً ضد الحق، متلفتاً عنه، متلفتاً إلى الضلال والإضلال، فلا الحكمة الحسنة تنجيه، ولا الموعظة الحسنة تكفيه، هنا يأتي دور الجدل بالتي هي أحسن، لا السيئ ولا الحسن، والجدال هي المفاوضة على سبيل المنازعة والمغالبة وأصله من جدلت الحبل أي أحكمت قتله، فكأن المتجادلين يقتل كل واحد مجادلة عن رأيه.

أم هي الصراع وإسقاط الإنسان صاحبه على الجدالة وهي الأرض الصلبة.

ولا يسمح في الجدل على أية حال إلا إذا لزم الأمر، ولم تؤثر الحكمة والموعظة الحسنة الأثر المرام، ثم لا يسمح فيه إلا بالتي هي

أَحْسَنَ، وَطَبَعاً إِذَا أَثَرَتِ الْحَسَنَى، وَإِلَّا فَحَرْباً حَرْباً: ﴿وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ﴾^(١).

فليطامن الداعية أمام من ضل من حماسه واندفاعه، فلا يتحامل عليه ولا يسيء إليه، بل ويُحسن كأحسن ما يُرام حتى يطمئن إليه، ويشعر أن ليس هدفه القضاء عليه، فما هو ميدان مصارعةٍ يصارع كلَّ خصيمه بمختلف الحيل، وإنما الهدف في الحوار كشف القناع عن الحق، سواء أكان مع الداعية أو المدعو ف﴿وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾^(٢).

فالنفس البشرية - ولا سيما الضالة المعتدية غير المهتدية - لها كبرياءها وعنادها، فهي لا تتنازل عما ترتثيه إلا برفق، كيلا تشعر في صراعه بهزيمة، فإنها - بطبيعة الحال - تعتبر التنازل عن الرأي تنازلاً عن هيبتها وحرمتها وكيانها، والجدال بالتي هي أحسن تُطامن من هذه الكبرياء والحساسية المرهفة، وتُشعر المجادل أن حرمة مصونة، وقيمه كريمة محترمة وأن الداعي لا يقصد إلا كشف الحقيقة التي هي أحق منهما.

ولأقل تقدير فالجدال بالتي هي أحسن تطامن من طيش المدعو فتحمد نار دعوته الضالة، ودلاله أمام المهتدين، فيصد عن شره وضره، وإن لم ينصد هو عن ضلاله في نفسه.

فقد يحاور الداعية ضالاً صامداً معانداً، فيزيد في عناده وعدائه بما يستعمل من طرق سيئة في حوارهِ، تجهيلاً له، وسباً لما يقدره، وتهويناً لرأيه، وفي ذلك إماتة للحق وإحياء للباطل، وتحريض لأهله أن يكرسوا طاقاتهم وإمكانياتهم ضد الحق وأهله، وهذه جدال بالتي هي أسوأ.

وقد يحاوره دون حسن ولا سوء فهي جدال بالسوء، حيث لا تنفع وقد

(١) سورة العنكبوت، الآية: ٤٦.

(٢) سورة سبأ، الآية: ٢٤.

تضر، وهي لأقل تقدير تبقي الضال على ما كان، وذلك لغو وباطل من القول.

وقد يحاوره بحسن ليس ليصده عن الدعاية الباطلة، وإنما تخفف عن طيشه ولا تجفف، فهي حسنة لا تكفي صداً عن ضره وشره.

فلتكن الجدل بالتي هي أحسن، فإن تحقيق الحق وإزهاق الباطل واجب حسب المستطاع إذا ﴿وَحَدِّثْهُمْ بِأَلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾.

وفي رجعة أخرى إلى الآية - لنرى مدى الحسنة في الحكمة والموعظة، والأحسن في الجدل - أحكام حكيمة في شرعة الدعوة والجدال، مسرودة في آيات الدعوة والأمر والنهي والجدال.

ومن حسن الحكمة أن يتصف بها الداعية، ولأقل تقدير قدر الدعوة، فليس لغير الحكيم أن يدعو بالحكمة، كما ومن حسن الموعظة اتعاظ الداعية قبل الدعوة ولأقل تقدير قدرها: ﴿أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ نَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾^(١): ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴿٢﴾ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴿٣﴾﴾^(٢).

ومن الحسنى في الجدل أن يتذرع بالحق الجلي لإبطال الباطل أو تحقيق الحق، سواء أكان حقاً واقعاً، أم إذا يرفضه محاورة ويفرض ما يعتقده، أن يتبنى اعتقاده بصيغة التردد، إن كان ما تقوله حقاً فليكن ما أقوله حقاً، وإن كان ما أقوله حقاً فكذلك الأمر.

فتبني الباطل لإبطال باطل آخر أو تحقيق حق، هو من الإغراء بالجهل، سلوكاً لسبيل وعرة شاغرة، وهو من الجدل السيئ، وأسوأ منه استعمال

(١) سورة البقرة، الآية: ٤٤.

(٢) سورة الصف، الآيتان: ٢، ٣.

الخناء والسب في الجدل إلى جانب تبني الباطل لإبطال باطل آخر أو إحقاق حق.

وتبني حق يوجد أحق منه وأوضح حجة، مع لين كلام هو من الجدل الحسن، ولا يكتفى به في اجتثاث جذور الهجمات الباطلة وهمجاتها.

ثم تبني أحق الحق بأوضحه حجة، وألينه محجة وألطفه بياناً وتبياناً، مع انصاف المجادل بما يحتج به عقائدياً وعلمياً وعملياً، هو أبلغ المناهج في الجدل، وهي المقصود بالتي هي أحسن، وحين لا يستطيع المجادل أن يجادل بالتي هي أحسن فليتعلم، أو يأت بمن يعلم، حيث ﴿يَأْتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ مطلق مطبق دون اختصاص بما يستطيعه المجادل، اللهم إلا في عسر أو حرج فلا عسر - إذاً - ولا حرج، أن يكتفي بما يستطيعه، إلا إذا لم تؤثر جداله بغير الأحسن الأثر المُرَام، أو انقلب ضده، فهناك السكوت، حيث القصد من الأحسن سد الثغرات وخفق النعرات والزمجرات ضد الحق.

فحين لا تفيد الحكمة والموعظة الحسنة فهنا دور الجدل بالتي هي أحسن صداً لثغرة الباطل وسعاره، بمضلل شعاره، لأن الداعية حين لا يستطيع بحكمته وموعظته أن يهدي من ضل عن سبيل الله، فليحاول بجداله سداً عن تضليله، ليعرف كليله وعليه، ولا يحسب له قوة قاهرة على الحق وأهله.

ثم إذا لم تفد جداله بالحسنى، وبدل الاهتداء أو السكوت يعتدي على أهل الحق، فهو داخل في الذين ظلوا: ﴿وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا﴾.

ظلماً شخصياً على المجادل بالحسنى، أم ظلماً جماعياً على المسلمين، فهناك دور الضربة القاسية القضائية، نفياً لمادة الفساد قدر الضرورة ولحد القتال إذا انحصر بها العلاج وانحسر المضلل عن الإضلال واللجاج.

﴿وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ
لِّلصَّابِرِينَ﴾ (١٢٦):

فمعاقة المجادل الظالم، التي لم تنفعه بالحسنى، فضلاً عن الحكمة
والموعظة الحسنة، إنها - كضابطة مطردة - معاقة بالمثل، فهي مسموحة
ككل، إلا إذا كان في تركها خسار ووبار متواصل لا يصدده إلا معاقبته
فواجب، أم غير مسموحة لو أن معاقبته تزيد في طيشه بضره وشره، والصبر
أمامه له منعة - ولا أقل - من تطاوله، أم راجحة وهي في غير الواجب
والمحرم ﴿وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرِينَ﴾، والصبر على أية حال أم في
الاكثرية المطلقة هو مفتاح الفرج فراجع ﴿لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرِينَ﴾.

فهذه طرق أربع يتطرقها الداعية في سبيل الدعوة وصد الضلالة، قد
تجتمع في بعض المدعويين، وقد تنفرد، فمن الناس من تكفيه الحكمة، أو
الموعظة الحسنة، أو الجدل بالتي هي أحسن، أو المعاقة، أو الأربع
كلها، أو اثنتان منها، أم ثلاث، وذلك حسب مقتضيات الظروف
والمطلبات في سياسة الدعوة لكل داعية، فالأقسام تصبح أربعة عشر قسماً،
فإنها أربع وحدات وجمع الأربع، وأربع ثلاثيات وخمسة اثنيات.

﴿وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا
يَمْكُرُونَ﴾ (١٢٧) إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ (١٢٨):

﴿وَاصْبِرْ﴾ على كل حال، أيها الداعية في دعوتك بالحكمة والموعظة
الحسنة وجدالك بالتي هي أحسن، وفي معاقتك لما عوقبت، تفكراً في كل
من هذه الأربع، وتنقلاً عن كل مرتبة في كل منها إلى أخرى، كما من كل
إلى الآخر، صبراً في كل سلب وإيجاب، في كل قالٍ وحالٍ وفعالٍ ﴿وَمَا
صَبْرُكَ﴾ في هذه العقبات، والدوائر المتربصة بك ﴿إِلَّا بِاللَّهِ﴾ بحول الله

وقوته وبغاية الحفاظ على شرعة الله والدفاع عنها، وبأمر الله «فاصبر كما صبر أولو العزم عن الرسل».

﴿وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ﴾ خائفاً عن مكرهم ﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا﴾ المحافظين، واتقوه في سبيل الدعوة إليه ﴿وَالَّذِينَ هُمْ يُحْسِنُونَ﴾ يصبرون فيما يحق لهم المعاقبة بمثل ما عوقبوا.

فالصبر على الظلم، ألا يتخاذل المظلوم أمام الظالم، ولا يغيّر من أهدافه القدسية، ولا يدفعه الدفاع عن نفسه إلى اعتداء أكثر مما اعتدي عليه، وإلى أصل الدفاع أيضاً علّ الظالم يندم عما فعل فيصلح ما أفسد، أم لا يزيد ظلماً، أم يقف عن ظلمه، فكل ذلك صبر وتقوى للمظلوم وجاء طغوى الظالم، إلا إذا أنتج الصبر تطاول الظالم عليه وعلى الآخرين، فذلك الصبر ظلم وضيّم بحق نفسه وبحق الآخرين، وليس إلا بالشیطان وللشیطان، والصبر العدل والفضل هو بالله والله لأنه بحاجة إلى مقاومة للانفعال وضبط للعواطف وكبت للفترة وحبط للقدرة.

وعلى رجاحة الصبر هنا هي قضية الجو المكي، صبراً إلى الهجرة وفيها قوة المسلمين، فبإمكانهم المعاقبة بمثل ما عوقبوا، ولكنها رجاحة فيها وجاهة إسلامية سليمة على أية حال، اللهم إلا في قضايا استثنائية تحرّم أم تفرض المعاقبة، ولا معنى للصبر عن الضعف إلا نظرة القوة.

على أن المعاقبة إنما يسمح فيها أم ينهى عنها فيها أمكنت، فلتكن الآية مدنية وكما وردت به الرواية.

ذلك هو دستور الدعوة للداعية إيجابية وسلبية كما رسمه الله، والنصر مرهون باتّباعه كما وعد الله، ومن أصدق من الله وعداً وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم.

الفهرس

الموضوع

الصفحة

تتمة سورة الحجر

٧	سورة الحجر، الآيات: ٢٦ - ٤٨
٥٢	سورة الحجر، الآيات: ٤٩ - ٨٤
٧٥	سورة الحجر، الآيات: ٨٥ - ٩٩
٩٩	كلام حول المعرفة والعبودية

سورة النحل

١٠٥	سورة النحل، الآيات: ١ - ٢١
١٣٩	عجائب الألوان فيما ذراً في الأرض
١٥٥	سورة النحل، الآيات: ٢٢ - ٤٠
١٧٩	رجعة تفصيلية إلى الآيات الثلاث

١٨٨	سورة النحل، الآيات: ٤١ - ٦٤
٢٣٧	سورة النحل، الآيات: ٦٥ - ٧٧
٢٧١	سورة النحل، الآيات: ٧٨ - ٨٩
٢٩٨	سورة النحل، الآيات: ٩٠ - ١١١
٣٤٧	سورة النحل، الآيات: ١١٢ - ١٢٨